四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御定淵鑑類函卷一百八十三
四

詳校官内閣學士臣尹壯圖

主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣章玉植

御定淵鑑類函卷三百八十三

禮儀部三十 塚墓 廬墓 虞祔 祥禫 殤

塚墓一

增說文曰塚高墳也壟也墓兆域也 原又曰孔子曰朋友之墓有宿草而不哭焉 增禮系曰天子墳高三雉諸侯半之卿大夫八尺士四尺天子樹松諸侯樹柏大夫樹楊士樹榆尊卑差也 方言曰塚秦晉之間

謂之墳或謂之培或謂之堬或謂之采或謂之埌或謂之壟自關以東謂之丘小者謂之塿大者謂之丘凡葬而無墳謂之墓所以安墓謂之墲　呂氏春秋曰世之為丘壠也其大若山其樹若林以此觀世示富則可矣以此為死則不可是故大墓無不掘者而世爭為之豈不悲哉　禮論曰問君將臨墓主人先以除身無服將若不哭主人當哭否賀循答之云凡君臨臣民皆須先君哭禮也此際君宜哭則主不敢以哭犯君耳　唐書

新語曰開元中集賢學士徐堅葬妻問兆域之制於張說曰長安神龍之際有黄州僧宏道通鬼神之意而以人事參之僕嘗聞其言猶記其要墓欲深而狹深者取其幽狹者取其固平地之下一丈二尺為土界又一丈一尺為水界各有龍守之土龍六年而一暴水龍十二年而一暴當其遂者神道不安故深二丈四尺之下可以設窀穸墓之四維謂之折壁欲下濶而上斂其中頂謂之中樵中樵欲俯斂而傍煞墓中米粉為飾以代石

埊不置瓴甋瓦以其近於火不置黄金以其久而為怪不置朱丹雄黄礜石以其氣燥而烈使墳上草木枯而不潤不置羽毛以其近於屍也鑄鐵為牛豕之像可以禦二龍玉潤而潔能和百神置之墓内以昭神道僧泓之說如此　園墓書曰大墓天剛嚴父之門八將之首位處乾尊欲得連堽隱軫然如亂雲望之翩翩絶而復連小頃大起千里相牽壽過期頤世世登仙　又曰望之如飛電即之如烏鷩法出勇士伏節御兵　又曰夫

欲依山葬者其山連延百里不絕一高一下小頃則大欲出公卿若三重之山望之似城郭多諸趚別者亦出公卿如新月形在腹中葬冢之所若至日沒見日光者出封侯　又曰凡相山陵之法山望如龜狀者出公卿代代不絕封侯山望如龍狀有頭尾蜲虵者葬之出三千石凡依山作塚皆當立此東為利得山之形力也山如龜形又巍巍直上如闕狀出二千石　又曰欲知貧富壠陵肥薄狀如馬形草木茂盛色黃紫皆富也壠陵

多傷缺土色赤白地瘦草木黄赤不茂或多細石皆貧

相冢書曰冢欲得見郡縣城郭欲得連屬長長無極冢青氣鬱鬱出二千石赤氣出公卿白氣出刑戮黄氣出封侯欲得雌龍地多子孫不用雄龍堽武子堽　原又曰凡葬於龍耳出貴侯青烏子稱山三重相連名傘山葬之出二千石

塚墓二

增禮記孔子既得合葬于防曰吾聞之古者墓而不墳

今丘也東西南北之人不可以不識也于是封之崇四尺孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩孔子不應三孔子泣然流涕曰吾聞之也古不修墓　原晉趙文子與叔譽觀於九原文子曰死者如可作也吾誰與歸叔譽曰其陽處父乎文子曰行并植於晉國不沒其身其智不足稱也其舅犯乎文子曰見利不顧其君其仁不足稱也我則隨武子乎利其君不忘其身謀其身不遺其友晉人謂文子知人　增晏

子曰梁丘據死景公召晏子告之曰據忠臣愛我欲厚葬之高大其壟晏子對曰不可公遂止　吳書曰孫堅家在富春葬於東城冢上數有光恠雲氣五色　晉書曰金鄉縣北鑿石為冢云得白蛇白兎及得金故曰金鄉　後魏書曰李冲字思順高祖時為尚書僕射卒葬覆舟山近杜預冢高祖之意也後車駕自鄴還洛經冲墓左右以聞高祖臥病望墳掩淚　宋書曰張裕曾祖澄當葬父郭璞為占墓地葬某處年過百歲位至三司

而子孫不蕃其處年幾半減職裁卿校而後累世貴顯

澄乃葬其劣處位光祿年六十四而亡其後子孫遂昌

齊書曰柳世隆曉數術於倪塘創墓與賓客踐履十

往五往有常坐處及卒墓工圍墓取其坐處焉　李錡

叛有司請毀錡祖父廟墓廬坦上言曰父子兄弟罪不

相及況以錡故可累五代祖乎乃不毀　越傳曰禹到

大越上苗山更名山曰會稽因死葬焉穿地深七尺上

無瀉泄下無流水壇高三尺土階三等周圜方一畝

華陽國志曰周失綱紀蜀先稱王有名蠶叢其目縱死作石棺石椁國人化之故俗以石棺椁為縱目人塚

蜀有五丁能移山舉萬鈞其王薨輒立大石長三丈重千鈞為墓誌　蜀遣使朝秦秦惠王許嫁五女於蜀蜀遣五丁力士奉迎蛇山崩同時壓殺五丁及秦五女蜀王痛傷命名曰五婦塚今其人或名五丁塚　世說曰

郭景純過江居於暨陽母亾安墓不盈百步時人以為近水景純曰將當為陵今涉漲去五十里皆為人居家

桑田　列士傳曰羊角哀葬友人左柏桃與荆將軍塚比他日角哀夢柏桃語已曰蒙子之恵而獲原厚葬荆將軍自以豪欲役伏吾吾不聽與連戰不勝期十五日大合戰以決勝負得子則勝不得則負之矣角哀至期日陳兵詣其塚上　三輔決録曰趙嘉年三十餘有重疾七年不藥乃為命敇兒曰丈夫生一世處無箕山二公之操仕無伊摯吕尚之勲天不我與復何言哉聊立一圓石樹吾墓前刻之曰漢有逸民姓趙名嘉有志無

時命也奈何後病愈　三秦記曰昭帝母鈎弋夫人居甘泉宫三年不返遂死即葬之以千人營葬故有千人葬名曰思合墓　宋記曰齊宣帝墳塋在武進縣常有雲氣氤氲入天元嘉中望氣者稱此地有天子　拾遺記曰南尋之國其死者葬之中野百鳥銜土為墳羣獸為之窟穴不封不樹　幽明録曰漢末大亂頴川有人將避地他郡有女年七八歲不能涉遠勢不兩全道邉有古塜穿敗以繩繫女下之經年餘還於塜尋覓欲更

殯葬忽見女尚生父大驚問女得活意女云塚有一物於晨暮徐輙伸頭翕氣為試效之果覺不復飢渴家於塚尋索此物乃是大龜　孫鍾吳郡富春人堅之祖也與母居至孝篤信種瓜為業忽有三年少詣之乞瓜鍾為設食臨去曰我司命也感君見知何以相報此山下善可作塚復言欲連世封侯而數世天子耶君可出百步後顧見我去處是墳所也山下行百步便顧悉化成白鶴而去　述異記曰南康郡鄧德明常在豫章就雷

次宗學家在東郊之外去史豫章墓半里許元嘉十四年徳明與諸生步月逍遥忽聞音樂颯誦之聲至夜白雷出曰此間去人尚遠必鬼神也乃相與尋之遥至史墓似聞墳下有管弦笑歌講誦吟咏之聲咸歎異焉

酈善長水經注智水東逕七女塚夾水羅布如七星高十餘丈周圍數畝元嘉六年大水破墳崩出銅不可勝計北有七女池池東有明月池狀如偃月皆相通注謂之張良渠葢良所開也　汾水有文將軍塚前有石虎

石柱甚脩麗闕丘羨為南陽葬婦墓側將半平其域夕夢文諫止之而羨不從後羨乃為人所害　桓公塚西有女水或云桓公女墓在其上故以名水甚有神爲化隆則水生政薄則津竭　續搜神記曰王伯陽家東有一塚傳云魯肅墓伯陽婦喪平其墳以葬後數年伯陽白日在廳事忽見一貴人乘肩轝從人馬數百徑來坐謂伯陽曰吾是魯子敬安塚在此二百許年君何敢壞吾塚因顧左右曳伯陽下牀以刀環築之數處而去登

時絶良久乃蘇築破處皆發沮潰尋死　異苑曰頴川
諸葛閭字道明墓在楊州莊將山之西每至陰雨塚中
輙有絃管之聲　荆州記曰霄城東南有單龍村村外
有單龍塚甚髙大舊傳單龍能仰觀俯察少公之儔也
數稱劉氏當王聖公應其符聖公潛詣之因此起兵後
稱號于宛而龍卒故厚其葬　平固水口下數里有螺
亭一少女曾江畔乘小船採螺亭沙邉共宿夜聞騷騷
如軍馬行須史見羣螺張口無數突來破舍噉此女子

同侶悉走上岸至曉方還但見骨耳收埋林際報其家

經四日間所埋處但見古塚亭十餘丈穹隆頂可受二

十人坐旁多螺新故相傳謂之螺亭　輿地志曰琵琶

圻有古墓半在水中甓有隱起字云琵琶筮云吉龜云

凶八百年墮水中謝靈運取甓至京師時貴傳觀之

蘇州塚墓記曰宋青州刺史郁泰元性多仁恕德感禽

獸初葬之日羣燕數千銜土塜上今塜猶高大與他墳

有異鄉村歲祭祀至今不絶　上黨郡記曰令狐徵君

隱城東山中令狐終即為塜焉諸生尊師法而陪葬者三百餘家松千樹大皆數十圍高四五十丈今俗名其山為令狐墓漢史所稱壺關三老令狐茂者是也　朱虎城東二十里有柴阜其西南隅有魏獨行君子管寧墓石碑猶存東北三十里柴阜東頭有魏徵士邴原墓石碑猶存　丘淵之齊道記曰先是嬴博二縣共界漢武帝封禪割此作縣以供祀故曰奉高東南三十里有延陵兒塜本云其高可隱令乃二丈餘俱是後人培之

伍輯之從征記曰齊襄王墓在汝水西墓西有僖公墓東有四舊墓傳云黄市也墓皆方墓圓墳　伏滔北征記曰姑熟九井山北十里山有吳人大將諸葛瑾墓墓墻猶存西北十八里宜瀆前墓是吳將甘寧墓也相者云此墓有王氣孫皓鑿之　續述征記曰宿預州縣水南大徐城古之徐國城北徐君墓季札解劒挂樹則斯地也　奚仲塚在魯國縣東去縣二十五里山上因名奚仲山下名奚仲亭　魯大夫叔梁紇塚在魯國東

陽聚安泉東北八十四步名曰防塚民傳曰防墳於墳地微高　伯魚墓孔子塚東遥與孔子並大小相望子思塚在孔子塚南大小相望　師曠塚在右扶風名曰師曠山人民不敢上其山　楚武帝塚在汝南郡鮦陽縣葛陂鄉城東北民謂之楚王岑　文信君呂不韋塚在河南洛陽城北邙山道西大塚是也民傳言呂母塚不韋先墓故其塚名呂母不韋死獲過於始皇矣民傳云不韋好經書皆以葬漢明帝朝公卿大夫諸儒八十

餘人論五經誤失符節令宋九上言臣聞昭王與不韋好書皆以書葬王至尊不韋久貴冢皆以黄腸題湊處地高燥未壞臣願發昭王不韋冢視未燒詩書　唐書新語曰大理卿徐有功持法不濫及其葬也將穿冢筮者曰必有異應以旌善人果獲石堂其大如倉中堅四門入牖占曰此天所以祚有德也置之墓中其後終吉後優詔褒贈寵及其子

冢墓三

增爲圖　正位周禮春官墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖　周禮春官冢人正墓位蹕墓域守墓禁　草青　血碧北地多白草王昭君冢獨青胡人異之因名青冢　萇弘墓在偃師弘周靈王賢臣無罪見殺藏其血三年化爲碧　陰堂　神宅楊益州子集陰堂是夜古木非春　呂才傳感墓之所神魂之宅　馬鬣封　牛眠地檀弓孔子之喪子夏曰昔夫子言曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者馬馬鬣封之謂也　晉書陶侃微時丁艱將葬家中忽失牛而不知所在遇一老父謂曰前岡見一牛眠山塢中其地若葬位極人臣矣又指一山云此亦其次當世出二千石言訖不見侃尋牛得之因葬其處以所指別山與周訪訪父葬馬果爲刺史自訪以下三世爲益州四十一年如其所言云

石麒麟　玉蟾蜍西京雜記

五柞宮有五柞樹皆連三抱上枝蔭覆數十畝其宮西
有青梧觀觀前有三梧桐樹下有石麒麟二枚刻其脇
爲文字是秦始皇驪山墓上物也頭高一丈三尺東邊
者前左脚折折處有赤如血父老謂其有神皆含血屬
筋焉 又曰廣川王發晉靈公冢得玉蟾蜍一枚
大如拳腹空容五合水光潤如新玉取以盛書滴

出三公 致天子 晉有相羊祜墓當有受命者祜掘斷地勢以壞其形相曰當出折臂三公俄而
祜墮馬折臂位果至三公 郭璞事詳葬二

周一畝 高七尺 見上冢墓二 皇覽
冢墓記湯冢在濟陽薄縣北郭冢四方八十步高七尺上平

百夫塚 三女墳 南康
記南野有百夫塚 越記閶閭葬女於邽西名爲三女墳

增 大宵宅 長夜宮 淮南
子淪於元形之中甘暄大宵之宅 文選齊安陸碑東首瑩園即宮長夜

原 若屋若堂

不封不樹　檀弓詳馬鬣封注　鹽鐵論古者不樹反虞祭於寢無壇宅之居廟堂之位及其後則封之庶民之墳半仞其高可隱今富者積土成山列樹成林臺榭連閣集觀層樓中者祠堂屏閤垣闕罘罳

冢墓四

增度數　周禮春官墓大夫正其位掌其度數　地域　周禮春官墓大夫使皆有私地域

授兆　周禮春官冢人凡諸侯及諸臣葬于墓者授之兆爲之蹕均其禁　開隧　桓溫詳葬三

原揚冢　揚雄家牒子雲以天鳳五年卒葬安陵阪上所厚沛郡桓君山平陵如子禮弟子鉅鹿侯巴共爲治喪諸公遣世子朝臣郎吏行事者會送桓君山爲欲聘起祠堂侯巴負土作墳號曰元冢　疑

冢　曹操作七十二冢人欲發之不能必具柩所在因目曰疑冢　佳城　沈約詩誰當九原上鬱鬱

望佳城**馬塚**夏侯嬰詳葬二**增宿草**宿草陳根也謂墓草已陳也劉孝標答劉沼書曰音徽未沫而其人已亡青簡尚新而宿草將列泣然不知涕之無從也陸機文云臨喪殯而後悲覩陳根而絕歎**宅兆**詳葬三**不登**適墓不登壟**不歌**適墓不歌**永安**通鑑宅穸既終永安體魄**潛闥**曹植誄窈窕元宇三光不入潛闥一扃尊靈永蟄**牛岡**柳集牛岡得兆馬鬣將封**馬塋**晏氏類要青烏升上白馬臨塋**羨門**西京雜記羨門蓋冢中之門**神道**文粹冢門前開道建石柱以為梁乃謂之神道後漢中山王傳日月照臨于佳城煙雲變態于神道**原辨兆域**周禮冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右諸侯居前卿大夫居後有功居前**除草木**檀弓易墓非古也注云謂芟除草木也

哭而行子路曰去國哭墓而行反國不哭展墓而入　過則式子路曰過墓則式

增長夜臺阮瑀七哀詩冥冥九泉室漫漫長夜臺　一抔土見山陵類又駱賓王為徐敬業移檄文一抔之土未乾六尺之孤安在

原埽而待嚴延年母見延年嚴酷曰不意垂老見壯子受戮也吾歸里當埽墓待爾明年果誅

樂請前公孫文子升于瑕丘曰樂哉斯丘也吾死則欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前恐其欲害人田也

石為塚王隱晉書曹嶷葬金鄉縣北鑿石為塚

銅為樽皇覽塚墓記闔閭墓鑄銅為樽地理書云衛青尚平陽公主後與主合葬塚在華山葬時發土得銅樽一枚

蒼頡塚皇覽云蒼頡塚在馮翊縣衙利陽亭南道傍墳高六尺學書者皆祭之不絕

蚩尤塚又云蚩尤塚在壽張縣闞鄉城中高七丈民常十月祀之有赤

氣出如一匹絳名爲蚩尤旗

昭王墓 荆州圖記江陵縣東七十里有楚昭王墓高四丈餘王仲宣登樓賦所謂西接昭丘是也

武侯墓 梁州記武侯壘東南有定軍山入山十餘里有諸葛武侯墓鍾會征蜀至漢川祭亮之廟令軍士不得于墓芻牧樵採令松柏碑銘儼然

壯士墓 壯士墓在臨淄公孫捷田開疆古冶子事景公勇而無禮晏子言于公饋之二桃令計功而食捷疆各言其功未及古冶子而桃盡古冶子恥之而刎捷疆亦自刎

淑人丘 穆天子傳甲辰天子葬盛姬於樂池之南大匠御樽日月之旗七星之文鍾鼓以葬視皇后之葬法是曰淑人丘

增三高墓 三高墓在千山楊惟楨陸居仁錢惟善也

萬人塚 萬人塚在雲南大理府趙州唐鮮于仲通及李泌擊南詔敗死者二十餘萬閤羅鳳曰天子致討兵士何辜遂收尸葬此其塚如山

玉鉤斜 廣輿記玉鉤斜在江

都治之西埸帝葬宮人處

孝鵝塚　孝鵝塚在長興蔣灣唐天寶末邑人沈氏畜一母鵝將死其雛悲鳴不復食母死啄敗薦覆之又銜芻草列前若祭狀向天長號而死沈氏異之埋之

封樹以爵　周禮春官冢人以爵等為丘封之度與其樹數

巡厲居守　周禮春官墓大夫凡帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之

原有功居前　周禮凡死于兵者不兆域凡有功者居前

樹以楊柳　庶人無墳樹以楊柳

封崇四尺　孔子詳塚墓二

聖喆俱休　陸機塚墓賦嗟長年之靡執忽奄逝而難留雖萬乘與聖喆赴此途而俱休于是六親雲赴姻族如林歸途悽戚涕淚沾襟

儉約非孝　漢書原涉自以先人墳墓儉約非孝也乃大治塚舍周閣重門初武帝時京兆曹氏葬茂陵民謂其道為京兆阡涉慕之乃買地開道立署曰南陽阡人不肯從謂之原氏阡

忠孝刻石 戴延之西征記金鄉焦氏北數里有漢司隸校尉曾峻冢前有石祠堂中四壁皆青石隱起自書契以來忠臣孝子孔子弟子七十二人形象皆刻石記之

樵採毋近 戰國策昔秦攻齊有令敢近柳下季壟五十步樵採者死得齊王首封萬户

碑誄無守 管輅別傳輅隨軍西行過毋丘儉墓下倚樹哀吟精神不樂人問其故輅曰林木雖茂無形可久碑誄雖美無後可守元武藏頭蒼龍無足白虎銜尸朱雀悲哭四危以備法當滅族不過二載其應至矣卒如其言

泗水却流 論衡書傳言孔子當泗水而葬泗水為之却流此言孔子之德能使水却不湍其墓也世人信之是故儒者稱論皆言孔子之後當封以泗水却流為証如原省之殆虛言也 宣聖墓在曲阜即孔林始皇發墓見塚内有記云後世一男子自稱秦始皇上我堂踞我牀顛倒我衣裳行至沙丘而亡果驗

文梓交根

搜神記宋大夫韓馮娶妻而美康王奪之馮自殺妻乃陰腐其衣王與登臺遂自投臺下左右攬之衣不中手遺書於帶曰王利其生不利其死願以尸骨賜馮而合葬焉王怒弗聽使里人埋之塚相望也宿昔有文梓木生於二塚之端旬日而大合抱屈體相就根交於下又有鴛鴦雌雄各一恒栖樹上交頸悲鳴宋人哀之遂號其木曰相思樹

荆棘不生

皇覽冢墓記孔子冢在魯城北便門外南去城十里冢塋方百畝冢南北廣十步東西十步高丈二尺冢為祠壇方六尺與地方平無祠堂冢塋中樹以百數皆異種魯人世世皆無能名其樹者蓋孔子弟子異國人各持其國樹來種之孔子塋中不生荆棘及刺人草

松柏不彫

鄧德明南康記白水有高巖臨水項有七侯墓遥望松柏卒歲不彫說者云墓處極峻及累石為冢又別有金錢藏不可得開若欲谿上必遇雷晦之異夜時見光色如電之爛所謂金精也

增棺惟

劒屨葉法善墓在處州府松陽縣法善唐人葬後期月棺忽開惟存劒屨　冢存一屨羅公遠墓在輝縣唐明皇秋宴公遠取杖空投之忽成橋奉駕遊月宮去明皇求其術不傳怒而殺之後有使自蜀還見公遠曰於此候駕上命發冢啟棺止存一屨

墓土如丹扁鵲墓在彰德府湯陰縣路旁扁鵲為同輩所妬刺死於此相傳墓上土可治疾禱而求之或得小丸如丹劑

墓光如練張麗華墓在上元縣秦淮賞心亭天井中時有白光如匹練掬之如水銀不久流散

狐竹三冢狐竹三冢在永平府城西北雙子山有長君之冢園子山有次君之冢馬鞭山有少君之冢傳曰國人立其中子蓋次君也

延陵十字季札墓在江陰申浦孔子題其碑曰嗚呼有吴延陵季子之墓

金蠶飛出蕭墓在臨江府城西相傳梁武帝嘗過此一女死鑄金為壻而合葬焉有牛衣兒避雨墓下見

金蠶爛然飛出因拾數十納懷中忽聞雷聲蠶已失矣

雙鴈隨栖　虞國墓在紹興府餘姚縣漢孔曄記國為日南太守有惠政出則雙鴈隨軒及還鴈亦隨至其卒而葬也猶栖於墓

原牛山之阿　齊地記齊桓公冢在牛山山西八里有仲父冢公葬牛山之阿

首陽之南　杜預遺令云自表營洛陽城東首陽之南為將來兆域

藏有大鯉　續述征記碣山梁孝王冢以石為藏行一里許到藏中中有數尺水有大鯉魚靈異人不敢犯有至藏者輒有獸噬之其獸似豹

寶為龜魚　拾遺記始皇冢中以琉璃雜寶為龜魚

石為松柏　三輔故事秦始皇葬驪山刻玉石為松柏

白楊悲風　詳詩

覓羊燔槨　秦始皇冢在驪山之右高五十餘丈周廻五里餘後項籍燒其宮觀關東賊發之又牧羊兒亡羊羊入藏中持火覓羊燔其槨

尋牛得地

陶侃事詳牛眠注以親相近周禮族墳墓注族類也謂同宗之墓以親相近也地

斷折臂羊祜事詳前挂劍之樹延陵季子挂劍於徐君墓樹埋玉之泉庾亮事詳葬

塚墓五

原詩古墟墓詩曰去者日以疎來者日以親出郭門直視但見丘與墳古墓犂為田松柏摧為薪白楊多悲風蕭蕭愁殺人思還故閭里欲歸道無因　宋孝武拜衡陽文王義季墓詩曰昧旦憑行軾濡露及山庭揆步矜

屐蹈舉目增凄清軺路滅歸軫淪闥負重扃深松朝已霧幽燧晏未明長楊數晚素宿草披初青哀往起沈泉追變慟中情竹帛憑年遠世範隨伏傾　宋謝靈運經廬陵王墓詩曰曉月發雲陽落日次朱方含悽汎廣川灑淚眺連岡眷言懷君子沈痛切衷腸道消結憤懣運開申悲涼神期恒若存德音初不忘徂謝易永久松柏森已行一隨往化滅安用空名揚舉聲泣已灑長歎不成章　齊隨郡王蕭子隆經劉瓛墓下詩曰升堂子不

謬問道余未窮如何辭白日千載隅音通山門一已絶長夜緬難終初松切暮鳥新楊摧晚風　竟陵王蕭子良同隨王經劉先生墓詩曰漢陵淹館蕪晉殄洙風缺五都聲論空三河文義絶興禮邁前英談元踰往哲垣井忽以平煙雲從容裔爾歎牛山悲我悼驚川逝　梁沈約經劉瓛墓詩曰表閭欽逸軌式墓禮貞魂化塗終眇默神理曖猶存墜經未輟幌高衡已委門華陰無遺布楚席有靈樽　何遜行經孫氏陵詩曰水龍忽東鶩

青蓋乃西歸碣來易永久年代曖湮徼沓石疑文字荆墳失是非山鶯空曙響壟月自秋暉銀海終無浪金鳧會不飛闇寂今如此望望霑人衣　又悲行路孤墳詩曰行路一孤墳路成又已毁空疑年歲積不知陵谷徙幾經秋葉黄共見春流瀰金蠶不可識玉樹何曾蕊陌上驅馳人笑歌自侈靡今日非明日可憐詎鄰此　虞騫遊潮山悲古塚詩曰長林帶朝夕孤嶺枕江村跡松含白水密篠滿平原荒墳改凍葉低壟變年根西光長

櫝落俔爾膝前樽　陳陰鏗行經古墓詩曰偃松將古

墓年代理當深表柱應堪燭碑書欲有金迴墳由路毀

荒隧受田侵霏霏野霧合昏昏壟日沉懸劒今何在風

楊空自吟　增唐顏胄適思詩曰繁華埽地歇蟋蟀充

堂鳴感物增憂思奮衣出遊行行值古墓林白骨下縱

橫田豎鞭髑髏村童埽精靈石人徒瞑目表柱燒無聲

試讀碑上文乃是昔時英位極君詔葬勲髙盟忠貞寵

終柰樵採立嗣修墳塋運逮否前政缺羣盜多蚊蠅即此

丘壟壞鐵心爲雲纓所適非所見前登江上城倚流臨
綠水一望解傷情　張籍北邙山詩曰洛陽北門北邙
道喪車轔轔入秋草車前俱唱薤露歌高墳新起白峩
峩朝朝暮暮人送葬洛陽城中人更多千金立碑高百
尺終作誰家柱下石壟頭松柏半無主地下白骨多於
土寒食家家送紙錢鵶鳶作巢銜上樹人居朝市未解
愁請君暫向北邙遊　王建北邙山詩曰洛陽城北復
城東魂車祖馬長相逢車轍廣若長安路蒿草少於松

柏樹山頭凋底石漸稀畫向墳前作羊虎誰家石碑文字滅後人重此書年月朝朝車馬送葬回還起大宅與高臺　薛逢詩曰君不見馬侍中氣吞河朔稱英雄君不見韋太尉二十年前鎮蜀地一朝冥漠歸泉下功業聲名兩憔悴奉誠園裏蒿棘生長興街前沙路平當時帶礪在何處今日子孫無地耕碑文半缺碑堂摧祁連冢象狐兔開野花似雪落何處棠梨樹下香風來馬侍中韋太尉盛去衰來片時事人生倏忽一夢中何必深

深固樵位　鄭谷經賈島墓詩曰水繞荒墳縣路斜耕人訝我久咨嗟重來兼恐無尋處日落風吹鼓子花陸龜蒙宫人斜詩曰草樹愁煙似不春晚鶯哀怨問行人須知一種埋香骨猶勝昭君作漢塵　宋司馬光古墳詩曰茫茫野田平極目歷歷古墳如廈屋碑版無文荆棘深石獸沉淪松柏禿問人雖不言姓名昔皆髙官仍厚禄子孫流落何所之凶吉當年非不卜我來正值寒食天祭膰不設無人哭　黄魯直過故人東平侯趙

景珍墓詩曰朱顔若留不肯住白髪政爾欺得人嬋娟去作誰家妾意氣都成一聚塵今日牛羊上丘壟當時近前丞相嗔花開烏啼荊棘裏誰與平章作好春　元虞集盜發亞父塚詩曰盜發亞父塚寳劒實累之塚開寳氣盡獄吏書盜辭盜言惟見寳寧知亞父誰項王不相信弟子遂與尸黄腸下深錮千載復何爲　張翥皇舅墓詩曰青州刺史河上墳墳不可識碑仍存維舟上讀半磨滅使君乃緣戚里恩我疑其藏必深錮或謂已

被湍流吞安得壯士塞河水萬古莫令開墓門

原賦後漢張衡冢賦曰刋叢林鑿磐石起峻壟構大樽高岡冠其南平原承其北列石限其壇蘿竹藩其域系以脩隧洽以溝瀆曲折相連迤靡相屬乃樹靈木戎戎繁霜周旋顧眄亦各有行乃相厥宇乃立厥堂直之以繩正之以日有覺其林以構元室奕奕將將崇棟廣宇在冬不涼在夏不暑祭祀是居神明是處　晉陸機感丘賦曰泛輕舟於西川背京室而電飛遵伊洛之坻渚

沿黄河之曲湄覩虚墓於山梁託崇丘以自綏見兆域之藹藹羅魁封之纍纍於是徘徊洛涯弭節河干佇眄留心慨爾遺歎仰終古以遠念窮萬緒乎其端伊人生之寄世猶水草乎山河應甄陶以歳改順通川而日過爾乃申舟人以遂往横大川而有悲傷年命之倏忽怨天步之不幾雖履信而思順曾何足以保兹普天壤其弗免寧吾人之所辭願靈根之晚隊指歳暮而爲期

又賦曰生矜跡於當世死同宅乎一丘騁形骸以下淪

兮飄營魂而上浮隨陰陽以融冶託山原以爲疇姸媸混而爲一孰云識其所脩必眇代以遠覽兮夫何狥乎區陳　晉傅咸登芒賦曰左光禄大夫濟北侯荀公前喪元妃及失令子葬於西芒有以感懷而作斯賦何天道之難忱信厥命之靡常匪彼生之不辰亦夫人之多殃惟濟北之初載夙遘旻而逢罹興伾㤁之緜緜飛英聲以風馳庶家道之克昌保永祚於無斯愠无妄之爲災怨上皇之有違在德門之方隆乃降禍于元妃蘭房

闃其無主衆孤煢而莫依孔臨川以永歎趙有感於九原覽登芒之哀賦諒聖賢之同情　增明何景明古塜賦曰噫嘻哉玆兆之夐遐兮啟搆廣以復紆歷人代而幾何兮又安知孰所居冥宮既已開掖門又已除故域繚爲城兮脩隧踐以爲衢檢神器之靡存兮視靈衣而無餘噫嘻哉遐兮藐以芒魂化逝兮魄銷亡朽骸殘兮紛縱橫被服素壓兮掩元霜蔓草糾纏兮穢蘚生千秋萬歲兮孰爾藏槩生平之極娛兮奄大塊之飄壓駟馬不復

御玉羞安復陳彼充房之姣麗兮緬幽冥而孰親桂欄蘭閣委丘谷兮又安施夫㪚帳與綺茵舞袖纚縰以何見兮鳴瑟寂而無聞哀懸車之莫節兮怨脩夜之不晨悦榮聲其遼闊兮痛素骨之翳緑榛嗟有生之必化兮胡彼庸之長勤戚役役以趨世兮等飛蠅之與聚蚊日月忽其不處兮刳焦顔以斃神匪往者之可鑒兮又安知夫富貴之如浮雲　孫仲矜逝賦曰䓗䓗孟冬兮草木莽莽緒風振於清原兮滄流凄其回蕩氣徬徨而遠

頎兮見丘墳之纍纍狐狸卧其側兮豺狼號於四陲荆棘生而翳蘢兮松楸儼以成行念二畝之是列兮悲九原之若堂進野叟而就問兮曰此故達人之藏昔夫子之亨休兮羌積勢而孰當秉炎威以灼爍兮屹氷山而造穹蒼於時鬼神避其力兮日月潛而莫曜其光欲轉市而成山兮神人乃於焉以驅石明珠遠致來越裳兮翠羽棼而羅室謂千齡之可矢兮曰壽夭而無常朝並齒乎河嶽兮夕廼齊乎秋霜縱珠襦以爲藏兮祇盈乎

桴之倿也矧一逝而不復旋兮皆他人之數也歲未幾而成墟兮瑩巃嵸而榛蕪石麒麟而為砥兮翁仲貽之牧夫玉魚縹緲留人間兮銀河蕩而為池三泉湜其既竭兮九京之骼而奚遺死生之倏忽兮惟大人之遠覽懼修名之不立兮老冉冉其無餘使生無益於時兮吾寧淹而速化既樹德以培芳兮縱夕徃而奚咤觀上古之明哲兮亦率由乎此行循繩墨而不頗兮故雖死而猶生

原表晉張士然請湯武諸孫置守冢人表曰成湯草夏而封杞武王入殷而建宋西戎有即敘之民京邑開吳蜀之館興滅加乎萬國繼絶接於百世春雨潤木自葉落根鷂鴞恤功愛子及室家有義勇之墓世傳扶危之業進爲狗漢之臣退爲開吳之主而蒸嘗絶於三葉園陵殘於薪採

原敎宋傅亮脩復前漢諸陵敎曰夫信陵之墳守衛無曠展季之壟樵採有刑彼匹夫懷道列國陪隸猶見禮

異世取貴鄰邦漢高撥亂反正大造區宇道拯橫流功高百代威德之烈義在不泯　又脩楚元王墓教曰夫褒賢崇德千祀彌光尊本敬始義高自遠楚元王積仁基德啓藩斯境本支之祚實隆鄙宗遺芳餘烈奮乎百世而丘封翳然墳塋莫翦感遠存往慨焉永懷况瓜瓞攸興開源自本可蠲復近墓五家長給灑埽

原文宋謝惠連祭古塚文曰東府掘塹一丈得古塚上無封域明器之屬材瓦銅漆有數十種異形不可盡識

刻木爲人長三尺許初開見悉是人形以物棖撥之應手灰滅水中有甘蔗節及李核瓜瓣皆浮出不甚爛壞世代不可知也既不知其名字故假號曰冥漢君云爾芻靈已毁塗車既摧蔗傳餘節瓜表遺犀十仞斯建百堵斯齊墉不可轉壍不可迴黄腸既毁便房已頽循題興念撫櫬增哀　梁任孝恭祭雜墳文曰惟爾冥然往代求圓石而無名邈矣遐年討方碑而不記封樹遭殄誰别羽商之家墳壠傾迴終迷庚癸之向近刱此伽藍

寘須泥丸命彼碩人置茲屯邑不謂綸繩所用遂毀牛亭之基鍬鍤所侵爰傷馬鬣之勢重使翠幕臨風佳城見日昔靈沼枯骨周王改以衣冠廣武橫尸漢主加其轜櫝輒勒彼山虞覆頽隍於舊趾命茲匠者脩反壤於故林還蟻結之文依似坊之勢幸得宜陽大道無變無移京兆長阡勿迴勿徙庶幽䰟遊止踐昔徑而不疑塗車往還瞻舊轍而猶在

廬墓 旌墓　壽藏　發冢附

原獸馴晉夏方廬墓側猛獸馴其旁　免擾後漢蔡邕母卒廬於墓側動静以禮有兔馴擾其房室又木生連理　顯名漢原仁先廬冢三年鄉是顯名京師中　稱孝後漢書曰陳蕃為樂安太守民有趙宣葬親不閉埏隧居其中行服二十年鄉里皆稱孝蕃與相見及妻子而宣五子皆服中生蕃怒曰寢宿冢藏而孕育其中誑時惑衆誣汙鬼神遂致罪　馬援馬援兄卒期年不離墓所

殷簡殷仲堪為桓元所殺子簡之廬墓側　手刃盗李充母喪行服墓次有人盗其樹充手刃之

獸殺鹿鹿犯松栽獸為殺鹿許孜事　增生紫芝孝童墓在處州府學東童姓周名智六歲喪父廬於墓有紫芝之祥　集矡雀支漸蜀之資陽人母喪廬於墓白蛇素狸擾其旁皓烏矡雀集於壟　又徐仲原望江人親喪廬墓禽採花而插墳獸銜土而壘壟　廬塚彌年

崔衍居父喪跣護柩行千里道路為之流涕廬塚彌年

捧土濡涕　柳宗元安置孝闕銘曰捧土濡涕頓首成墳惱膺腐背寒暑在廬

偃廬柴毀　膠東郡王道彥父喪荷土就墳躬蒔松柏偃廬柴毀雖親友不復識

手植松柏　蔣挺之卒兄弟廬墓側手植松柏

泣憐松柏　晉王裒父儀為司馬昭所殺裒嘗至墓柏下拜跪攀柏悲號涕淚著樹樹為之枯

居廢櫛沐　元褒母終廬次廢櫛沐飯蔬飲水

藉無茵席　元德秀母亡廬母墓側食不鹽酪藉無茵席

穿壙為門　梁文貞少從軍守邊逮還親已亡即穿壙為門晨夕灑埽廬墓左會官改新道出文貞墓前行旅見之皆為流涕有甘露降塋木白兔馴擾縣令刊石記之

埏甓作塚　林攢泉州莆田人母亡埏甓作塚廬其右有白烏甘露降

白鵲上廬　文叔才母亡廬墓有白鵲上廬旁

白兎循塋 許法謹倉州清池人母喪常廬於塋有甘露嘉木連理白兎之祥並出白帖

羣鹿馴擾 褚無量母喪廬墓有鹿犯所植松柏無量號訴曰山林不乏忍犯吾塋樹耶自是羣鹿馴擾

表異其門 薛萬備有志行居喪廬墓前太宗詔表異其門

詔表其廬 劉知孫居親喪廬墓側詔築闕表之

擁墳椎膺 唐李華作靈武二孝子贊侯知道程俱羅生養以孝歿奉以哀廬於墓次號泣無節擁墳椎膺聲氣咽塞下入九泉上徹九天

獨在塚側 後漢祭彤字次孫早孤以至孝稱值天下亂野無煙火而彤則獨在塚側每賊過見其尚幼而有志節奇而哀之

不離墳墓 後漢書蔡順母平生畏雷自亡後每有震雷順輒圜塚泣曰順在此後太守絶衆舉孝廉順不能遠離墳墓遂不就

墓地自裂 崔鴻前趙錄曰張晷隴西人也事母至孝母死既葬於廬

墓側哀感幽顯歲餘而墓地自裂棺亦自破母還蘇活原開白日之銘已從下宅軫聞雷之痛未忍離情念劬勞之德難報棘心慘毀瘠之容長居萬里精誠有感烏銜土以成墳哭泣無時柏沾涕而變色王裒旌墓增樹闕安城縣記顏氏有孝子孝聞天下太守王府君樹雙土闕以表其墓

樹碑周燕事見葬二旌比干武王克商封比干之墓出泰誓

表蜀女蜀王本紀成都有大大化為女子顏色美好蓋山精也蜀王娶以為妻不習水土疾病欲歸國蜀王留之無幾物故蜀王發卒之成都郭中葬蓋地數畝高七丈號曰武擔以石作鏡一枚表其墓

義婦塚在寧波府城西梁山伯祝英臺二人少同學梁不知祝乃女子後梁

爲鄭令卒葬此祝下弔墓下墓裂而殯遂同葬謝安奏封義婦塚

思賢碑 豫章記徐孺子墓在郡南白社牧守徐興於墓隧種松大子謝景立碑太守夏侯嵩於碑邊立思賢碑

爲置守塚 漢書張賀爲掖廷令及帝即位賀死上追念賀恩封其塚置守塚二百家

除盧植墓 魏武令曰故北地中郎將盧植名著海内學爲儒宗士之楷模國之楨幹也今亟遣丞相掾除其墳墓存其子孫并致薄醊以彰厥德

築闕象山 李靖其妻卒詔墳制如衛霍故事築闕象鐵山積石山以旌其功

琢石旌功 秦叔寶陪葬昭陵太宗詔有司琢石爲人馬立墓前以旌戰功

題思復碑 唐書韓思復睿宗朝爲給事明皇御筆題碑云有唐忠孝韓長公之墓

封墳祭墓 介士送葬即封征虜之墳單于入朝當祭度遼之塞出燕集

建祠置田 李白墓在太平府城東之

青山北宋郡守趙松年嘗爲建祠置田付寺僧看護

建亭立垣　劉凝之墓在南康府城西朱元晦記公清風高節著當時而聞後世不幸饋奠無主而丘墓且沒草林中是吾長民者之責也乃建亭立垣以戒樵牧

壽藏增取其遠　漢書注云壽藏謂塚墳也稱壽者取其久遠之意

知所息　荀子子貢倦於學告於仲弓曰願有所息仲弓曰生無所息望其壙睪如也宰如也墳如也鬲如也則知所息矣

治塋平陵　張禹年老自治塚塋起祠堂好平陵肥牛亭部處地又近延陵奏請求之上以賜張禹

瞻望永宅　傅永字脩期嘗登北邙山於平丘處奮矛躍馬回旋瞻望欲附葬於祖墓遂買左右地數畝遺敕子叔偉曰此吾之永宅也

將作起塚　漢書曰哀帝命將作爲董賢起塚塋義陵傍內便房剛柏題湊外爲徼道周垣數里門闕罘罳甚盛

魚山營墓　曹植

登魚山臨東阿喟然有終焉之心遂營爲墓遺令薄葬

國兒壽塚　晉書曰西河梁國兒於平涼作壽塚將妻妾入塚讌飲酒酣伏靈牀而哭人或譏之國兒不以爲意前後征伐屢有戰功姚興以爲鎮北將軍年八十餘乃死

天福壽塚　南史齊前軍陳天福坐掠奪百姓財物棄市先是天福將行令家人預作壽塚未至又信促速就塚成而得罪因以葬焉

詔賜墳塋　唐高宗詔賜英國勣墳塋一所時勣猶在

酌酒賦詩　唐司空圖預爲塚棺遇勝日引客坐壙中賦詩酌酒客或難之圖曰君何不廣耶生死一致吾寧暫遊此中哉

設榻爲寢　李適敕其子曰霸陵原西視京師吾樂之可營墓樹十松馬及未病時衣冠仕寢石榻上置所譔九經要句及素琴時士貴其達

自署寂居　姚崇孫勗自爲壽藏於萬安山麓祖塋之傍署兆曰寂居穴墳曰復貞堂中剟土爲臺曰化臺並新唐書

發塚增桓公墳　魏武立齊桓祠於雲丘路次齊郊望見桓公墳壟在南山之阿管仲墳在側按括地志云齊桓公墓在臨淄縣南二十里牛山上亦名鼎足山一名牛首岡一所三墳晉永嘉末人發之初得版次得水銀池有氣不得入經數日乃牽犬入中得金蠶數十薄珠襦玉匣繒綵軍器不可勝數又以人殉葬骸骨狼籍也

欒書塚　西京雜記廣川王發欒書塚有一白狐見人驚走左右遂擊之傷其左脚其夕王夢一丈夫鬚眉盡白來謂王曰何故傷吾左足乃以杖扣王左脚王覺脚腫痛生瘡至死不差

范增墓　范增墓在徐州城南天歷初有盗識墓中寶氣發得古銅劒一口虞集諸人題咏之

陳蕃塚　南康記獻山大塘下流三十里有漢太傅陳蕃塚昔值軍亂鬧墓有寶三軍爭掘忽有大蛇圍繞墳崩雷雨晦冥竟不得發

劉表塚　伍緝之從征記劉表塚在高平郡表之子琮擣四方珍香

數十斛著棺中蘇合消疾之香莫不畢備永嘉中郡人發其墓表面如生香聞數十里

卞壺墓 在應天府冶城盜嘗開墓面如生爪甲摽手背晉安帝賜錢十萬封之

張詹墓 盛宏之荊州記 冠軍縣東有魏征南軍司馬張詹墓刻其碑背曰白楸之棺易朽之裳銅鐵不入凡器不藏嗟矣後人幸勿我傷至元嘉六年民飢始被發金銀朱漆之類雕刻爛然

嬰齊墓 在廣東廣州府番禺縣佗子也 孫權發其塚得玉匣珠襦金印三十六皇帝璽三龍劍三各有刻文曰純鈞干將莫耶

楚昭王墓 在湖廣襄陽府城南習家池北南齊建元中盜發塚得古書竹簡後沈約覔數篇示劉繪繪曰周禮逸文也

安釐王塚 王隱晉書太康元年汲縣民盜發魏王墓或言安釐王塚得竹書數十車皆簡編蝌斗文字束晳爲著作隨宜分析皆有冥証古書有易卦似連山歸藏文有春秋似左傳

鼻天

子墓在南雄府始興縣代莫可考相傳昔有人掘之見銅人數十擁笏列侍器飾皆金銀俄聞墓内擊鼓大呼懼弗敢入

李晉王墓在忻州克用五代唐晉王也金時盜發之郡守夢王告云墓中有酒盜飲之脣皆黑可驗此捕之明日獲盜寺僧居其半

礬石塋異苑魏武北征蹋頓升嶺眺望見一岡不生百草王粲曰必是古塚此人在世服生礬石死而石生勢蒸出外致卉草焦滅即令鑿看果得墓有礬石滿塋

柳莨墓梁主簿莨卒葬於九江三年後大雨塚崩其子褒移葬啓棺見父目忽開謂褒曰九江神知我橫死遣地神以乳飼我故得更生褒迎歸三十年乃卒

漢宮人塚吳志曰漢末關中亂有發前漢宮人塚者猶活既出復如舊郭后愛念之常置左右問當時宮内事了了有次第

元石塚在真定府平山縣之恒山上昔有元石者飲中山酒醉歸家人以為死葬之酒家計其期造訪

鄭父曰元石死三年矣至冢掘而開棺元石醉始解

尉佗冢 晉書交廣記吳將呂岱爲廣州遣掘尉佗冢費損無獲佗雖僭然後慎終其身乃令後不知其處鑒於牧豎所殘也

女子冢 宋書王元謨從弟元象爲下邳太守好發冢地無完槨時人門垣內有小冢墳上始平每朝日初升見一女子立冢上近則亡或以告元象便命發之有一棺尚全有金蠶銅人以百數剖棺見一女子可二十姿質若生卧而言曰我東海王家女應生資財相奉幸勿相害女臂有玉釧斬臂取之於是女復死

甄邯墓 宋書何承天博覽古今爲一時所重張永嘗開元武湖遇古冢冢上得一銅斗有柄文帝以訪於朝士承天曰此亡新威斗王莽時三公亡皆賜之一在冢內一在冢外時三公居江左者唯甄邯爲大司徒必邯之墓也俄而又啓冢內更得一斗復有一石銘曰大司徒甄邯之墓

桓溫冢 又曰周山圖爲淮南太守時盜發桓溫冢

大得寶物容竊取以遺山圖山圖不受簿而還官

園地塚

齊書始興王鑑鎮蜀於州園地得古塚無復棺但有石樽銅器十餘種並古形玉璧三枚珠寶甚多不可皆識金銀為蠶形者數斗又以朱砂為阜水銀為池左右咸勸取之鑑曰皇太子昔在雍有發古塚者得玉鏡玉屏風玉匣之屬皆將還都吾意常不同乃遣功曹何佇之為起墳諸寶物一不得犯

桓溫女塚

又曰宜都王鑑鎮姑熟於時人發桓溫女塚得金巾箱織金篋為嚴器又有金蠶銀繭等物甚多條以啓聞欝林敕以賜之鑑曰今取往物後取今物如此循環豈可熟念使長史蔡約自往脩復纖毫不犯

楚王塚

又曰文惠太子鎮雍州有盜發古塚者相傳云是楚王塚大獲寶物玉屏風竹書青絲綸簡數玉復分長二丈皮節如新有得十餘簡以示王僧虔云是科斗書考工記曰周官所闕文也

張騫塚

梁書曰蕭教初佐梁州刺史梁州有古墓

名曰尖塚或云張騫頃欲有發者輒聞鼓角於外相拒椎埋者懼而退故謂無此理求自監督及開唯有銀鏤銅鏡方尺

太原塚

傅子曰太原人發塚破棺中有婦人將出與語生人也視其塚上木三十歲不知此婦人三十歲常生地中也將一朝欻然生偶與發塚者會之也

江陵塚

抱朴子曰吳景帝時於江陵掘塚取板治城後發一大塚內有重閣石扉徼道周通高可乘馬又鑄銅為人數十枚長五尺皆大冠衣執鋤列侍靈坐皆刻銅人背後石壁言殿中將或言侍郎似王公塚也破其棺棺中有人鬢毛斑白鮮明面體如生人棺中有白玉璧三十枚藉尸兵入舉出死人以倚塚壁一玉長一尺形似冬瓜從死人懷中出墮地兩耳及鼻中有黃金如棗此等有假物而不朽之也

吳芮塚

世說黃初末吳人發長沙王吳芮塚以其材於臨湘為孫堅立廟容貌如生衣服不朽後過發者見吳綱曰君可類長沙王芮但微短耳綱瞿然曰

是光祖也自茍之卒至塚發四百餘年綱茍之十世孫也

明友塚　博物志曰漢末發范明友塚猶活明友是霍光女壻如家奴記言光家事廢立之際多與漢書相應

張盧塚　漢趙記上洛男子張盧死二十七日人有盜發其塚盧得蘇起具聞盜人姓名郡縣以盜元意奸究盧復由之而生不能決豫州牧呼延謨以聞詔曰以其意惡要功善論笞三百不齒終身

襄王塚　西京雜記廣川王去疾好聚無賴少年遊獵無度國內塚藏一切發掘其奇異者魏襄王塚以文石為槨高八尺許廣狹容四十人以手捫之滑液如新中有石牀石屛風婉然周正不見棺柩與器縱跡但牀上玉唾壺一枚金雜具皆如新王自取服之

哀王塚　廣川王又發哀王塚以鐵灌其上穿鑿三日乃開黃氣如霧觸人鼻目經日乃歇初至一戶無扇籥石牀方四尺牀上有石几左右各三石人立侍皆武冠帶劍復入一戶石扇有關籥叩見棺槨黑光照人

刀斫不入燒鋸截之乃漆雜兕革為棺槨數寸累積寸餘重力不能乃止復入一戶亦石扇關籥得床方七尺屏風帳鉤或在床上或在床下似是帳靡朽而銅鉤墮落床上石枕一枚床上塵埃朏朏甚高似是衣服床左右婦女二十悉皆立侍或有執巾櫛鏡鑷之象或有執輿捧食之形餘無異物但有鐵鏡數百

且渠塚 又發魏王子且渠塚甚淺狹無柩但有石床廣六尺長一丈石屏風下悉是雲母床上兩屍一男一女年廿許東首裸形卧無衣裳肌膚顏色鬢齒如生畏懼不敢侵擁門如故

袁盎塚 又發袁盎塚以瓦為棺槨器物都無唯銅鏡一枚

幽公塚 又發幽公塚甚高壯羨門既開皆是惡石撥除深丈餘乃得雲母深尺所乃得百餘尸縱橫相枕皆不朽唯有一男子餘悉女子或卧亦有豎者衣服形色不異生人

反間發墓 史記田單行反間令燕人劓所得齊卒又掘城外塚墓即墨人望見皆涕泣怨

自十倍

勸免發墓 章蔡周肆羅織遷謫元祐諸公蔡率章以奏乞發司馬光墓門下侍郎許將曰發人之墓非盛德事哲宗曰朕與卿同乃不從

虞祔

原迎精 迎精而反謂反哭虞也

成事 禮是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭

三五 士三虞大夫五諸侯七

牲牢 上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也牲牢卒哭成事祔皆少牢

葬日虞 記曰既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞不忍一日離也注贈以幣送死者於壙祝宿祝先歸也

明日祔 明日祔于祖父祭告其祖之廟

從昭穆 妾祔于妾祖姑無妾祖姑則從昭穆

之妾姊祔于所祔之妃無妃則從其昭穆之妃 **祔祖姑** 婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于親者注謂有夫之繼母 **速反而虞** 詳送葬如慕注 **卒哭而祔** 殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注期而神之 **始柔後剛** 始虞用柔日再虞如事哀薦虞事三虞卒哭他用剛日注柔日陰陰靜也丁日葬則已日再虞後虞改用剛日剛陽陽主動也 **先重後輕** 並有喪則葬先輕而後重其虞則先重而後輕 **卑不僭尊** 大夫祔于士不敢以已尊异其祖父士不祔大夫祔于父兄之未為大夫者注不敢僭尊 **尊可及卑** 男子祔于王父則配女子祔于王母則不配注配謂并祭也王母不配祭有事于尊可及卑有事于卑不敢援尊也

祥禫

原縞冠 記曰祥而縞冠注縞冠素純 肉食 練而食菜果祥而食肉 除服 祥祭之服 從御 禫而從御注御婦人也 復生 三年之喪二十五月而畢豈不以送死有已復生有節哉注復生除喪反生者之事也 去喪 去喪無所不佩 鼓琴 喪有四制變而從宜祥之日鼓素琴示民有終也注四制取之四時也有終以節制也 成歌 孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌 饋肉 顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而後食之注彈琴以散哀也 予琴 子夏既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉 小祥 士虞禮期而小祥日祭薦此常事注祥吉也祭名 大祥 又期而大祥月薦此祥事 澹然 中月而禫注禫

祭名與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安之意也

廓然 練而慨然祥而廓然

踰月歌 魯人有朝祥而莫歌者子路笑之夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善

從月樂 是月禫徙月樂言禫之明月可以樂

哀未忘 親喪外除日月已竟哀未忘也

痛未盡 哀痛未盡思慕未忘然而服之以是斷之

增練而杖 家語魯大夫練而杖子貢問孔子曰練而杖禮與子曰非禮也

練而牀 荀子魯大夫練而牀孔子曰非禮也

禫而御 詳前從御注

禫而佩 間傳禫而纖無所不佩

原吉服筮尸 大祥吉服而筮尸注凡變除必服其吉服以即祭不以凶服間吉事傳曰大祥素縞麻衣

縞冠以祭 除成喪者祭以縞冠既祭乃大祥素縞麻衣既祭乃服朝服既祭元端而

居服平常注縞冠猶未純吉　昭公失早　昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也注云昭公失早　孝公失過　孝公大祥奠酬不舉亦非禮也注云孝公失過　若駟過隙　三年之喪若駟之過隙注云疾也　見似目瞿　免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿　獻子加人　孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加于人一等矣　有子非禮　有子既祥絲屨組纓非禮也　垂冠戴纓　元微之集不幸餘命不殞垂冠戴纓　徹筵收幃　奠筵將徹幃帳一收此生之間豈有見日未死之際應無忘期仰天一號心骨破碎猶冀萬一聞吾此言　父在庶母不禫　喪小記曰庶子父在則爲母不禫注父厭　練祭酬賓不舉　曾子問曰小祥者練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也注奠無尸虞不致爵大祥無算爵也　服從

情殺　哀以禮終　孝無終始　喪有祥禫　哀極終
堂　禮及過隙　孝自中出　哀以外除　增杖絰外
除　柴瘠加等　衣冠之變禮不可踰　在心之哀實
未能已　原祥雖除服　憂且終身　雖送終之有已
豈孝思之可忘　增喪紀有終哀德靡極度新宫而
館御諏吉日之祖遷　寒暑之變忽焉再期練祥之餘
復將三月勉從即吉之典莫遂無窮之哀　原日月其
除變禮容于衰絰　霜露所感遵祀典于練祥　增君

子爲雖子皋親喪而永慕先王制禮盍獻禫懸而不樂既祥緜履見孔父之深譏行奏綺琴聞子輿之雅操恩懷罔極五日樂禁於成聲哀貫終身踰月禮通於作樂去順効逆魯史稱其速禍朝祥暮歌鄒人據而興誚節哀順變雖殊念始之心以令况昔未悖送終之禮

禫服鼓琴判

殤一

增儀禮男女未成人而死可哀傷者男子已娶女子許

嫁皆不爲殤凡男女亡年十九至十六歲爲長殤十五歲至十二歲爲中殤十一歲至八歲爲下殤若生三月至七歲皆爲無服之殤

殤二

原禁嫁 周禮媒氏禁嫁殤者

不尸 禮殤不備祭不立尸

陰厭 凡祭殤有陰厭有陽厭宗子爲殤而死庶子不爲後也其告祭特牲祭殤不舉無肵俎無元酒不告利成是謂陰厭注宗子從成人也凡殤則特豚也此其無尸反所降也其他如成人舉肺脊肵俎利成之禮施於尸也是宗子爲殤祭之奧之禮也小爲殤其祭祀亦如此

陽厭 凡殤無後者祭於宗子之家當室之白尊於東房是謂陽厭注

凡殤謂庶子之適子也白謂西北隅得户明也明者曰陽也

不備禮

祭殤不備注厭沃而已不備禮也

用棺衣

下殤用棺衣自史佚始也詳殯殮

增王祭五侯祭三

祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二士及庶人祭子而止

死戰以成禮

魯與齊戰于郎童汪錡往皆死焉魯人欲勿殤問于仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤不亦可乎注童子未冠之稱以其死社稷故葬以成人之禮

配殤非禮

邴原有女早亡曹操愛子蒼舒亦沒求合葬原辭曰非禮也操乃取甄氏女合葬焉

原宗子從成人

詳陰厭注

笄冠不爲殤

丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤

增七歲無服

詳殤一

原堲周葬下殤

檀弓周人以夏后氏之堲周葬中殤下殤

御定淵鑑類函卷一百八十三

御定淵鑑類函卷一百八十四

樂部一

樂總載 律 制樂 掌樂 瞽宗 知音

樂總載一

原說文曰樂五聲八音總也　易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦上帝以配祖考　尚書曰帝曰夔命汝典樂教冑子詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞

增周禮曰大司樂以樂語教國子興（興以善物喻善事也）道（陳古以剴今）諷（倍文曰諷）誦（以聲節之曰誦）言（發端曰言）語（答述曰語）原周禮曰天子宮懸（四面如宮）諸侯軒懸（去南面餘三面其形如軒亦曰曲懸）大夫判懸（又去其北面）士特懸凡樂作謂之奏九奏乃終謂之九成樂終謂之闋凡懸鐘磬之半為堵全為肆（半為鐘磬各八共十六枚而在一簴）

周官曰凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致鸁物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變

而致象物及天神九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭元注云變更也樂成則更奏也爾雅釋樂曰宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳郭璞注皆五音之別名其義未詳禮記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂　又曰審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣　又曰大樂必易大禮必簡鐘鼓管磬羽

籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆疾舒樂之文也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述作之謂也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮　又曰樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也　又曰夫樂清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨　增又曰鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之

臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所以合之也　原孝經曰移風易俗莫善於樂　論語曰子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也　增公羊傳曰王者舞六樂於宗廟之中舞先王之樂明有法也舞已之樂明有制

也舞四裔之樂大德廣及之也　詩正義曰五帝以還詩樂相將故有詩則有樂　尚書大傳樂曰且張辟雍鶬鶬相從八風回回鳳凰喈喈　原五經通義曰八音者金石絲竹匏土革木也釋智匠樂録曰金為鐘鎛鐲鐃石為磬絲為琴瑟筌篌筝筑琵琶竹為箎笛篴簫管匏為笙竽土為塤缶革為鼓木為柷敔也　又曰舞四夷之樂明德澤廣被四表也東夷之樂曰侏離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧　又曰受命而王者六樂焉以太一樂天以咸池樂地以肆夏樂人以大夏

樂四時以大濩樂五行神明以大武樂六律各象其性分而為之制以樂其先祖　又曰王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞　五經要義曰周禮鐘磬皆編懸之二八十六而在一簴謂之堵磬一堵謂之肆春秋傳曰歌鐘二肆此之謂也　又曰凡樂音有八鼓謂之革鐘謂之金磬謂之石琴瑟謂之絲簫管謂之竹塤謂之土柷敔謂之木笙謂之匏是謂八音　增樂說曰

聖人作樂不以自娛以觀得失之效故不取備于一人必須八能之士故八音或調陰陽或調五行或調盛衰或調律歷或調五音與天地神明合德者則七始八氣終各得其宜也　原樂緯曰六律黄鐘十一月太簇正月姑洗三月蕤賓五月夷則七月無射九月六呂大呂十二月夾鐘二月仲呂四月林鐘六月南呂八月應鐘十月陽為律陰為呂總謂之十二月律周禮鐘師掌金奏大樂皆以鐘鼓奏九夏夏樂章名若今之奏鼓吹一曰王夏天子出入奏之二曰肆夏祭祀尸出入奏之亦主賓入門奏之

享四方奏之　三曰昭夏牲出入奏之　四曰納夏享四方奏之　五曰章夏納有功奏之　六曰齊夏大夫祭奏之　七曰族夏族人侍奏之　八曰祴夏賓醉出奏之　九曰鷔夏公出入奏之　天子祭祀用六代之樂一曰雲門二曰咸池三曰簫韶四曰大夏五曰大濩六曰大武　國語曰金尚羽石尚角竹尚商絲尚宮匏土尚徵呂以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂樂之所集曰聲聲相保曰和細大不踰曰平　增樂緯曰坎主冬至樂用宮艮主立春樂

用塤震主春分樂用鼓巽主立夏樂用笙離主夏至樂用絃坤主立秋樂用磬兊主秋分樂用鐘乾主立冬樂用柷敔

原又曰黄帝樂曰咸池池音施道施于民故曰咸池　帝嚳曰六英道有英華故曰六英　顓頊曰五莖道有根莖故曰五莖　堯曰大章堯時仁義大行法度章明故曰大章　舜曰簫韶韶繼也舜繼堯之後循行其道故曰簫韶　禹曰大夏禹承二帝之後道重太平故曰大夏　殷曰濩湯承衰而起濩先王之道故曰濩濩音護　周曰勺又曰大武周承衰而起斟酌文武之道故曰勺

原沈約宋書曰秦樂曰五行始皇所改　漢樂曰文始高祖改韶舞為之　武德高祖造舞人執干戚以象

天下樂已行武以除亂安世舊曰房中秦改為壽人孝惠改為安世昭容高祖造生于武德
禮容高祖造生于文始五行嘉至叔孫通造以迎神四時文帝所造昭德孝武帝造
薦之太宗廟盛德孝宣造薦之太宗廟雲翹育命並漢樂以祀天地巴渝漢初巴渝
助漢有功作此舞魏樂曰昭武改漢巴渝正世改漢安世又為享神歌迎靈改漢
嘉至武頌改漢武德昭業改漢昭容鳳翔改漢雲翹靈應改漢育命大韶改漢文始
大武改秦五行增晉樂曰正德大悅武帝使郭夏宋識等造宣武改魏
昭武宣文武改魏羽籥宋樂曰凱容建平王宏議以為韶舞宣烈以為武舞齊樂
曰高德太祖神室明和高宗神室梁樂曰大壯武帝造取易云大壯大觀取易

大觀 陳樂曰代北 後魏樂曰人佾 皇始 道武所作以明開大始祖之業 嘉成 武帝永熙時祖瑩請改崇德章烈為此名 北齊樂曰廣成 文宣時祖珽採魏安豐王等所著樂說而定正聲仍雜西涼之曲所謂洛陽舊樂者也 後周樂曰山雲 武帝天和初造 隋樂曰地厚 天高 文帝微時常倚琵琶作歌二首託言夫婦之義即位因取為房內曲職在宮內女人教習之 唐樂曰七德 其後更號神功破陣 九功 本名功成慶善 上元 高宗所作 龍池 元宗賜第隆慶坊坊南變為池即位作此 中和樂 德宗作 後梁樂曰慶和 崇德 太祖時樂 後唐樂曰武成 莊宗廟 雍熙 明宗廟 後晉樂曰元同 文同 昭德 成功 後漢樂曰治安

改唐治康振德改唐凱安觀象改唐九功講功改唐七德周樂曰政和改漢治安善勝改唐振德崇德改唐觀象象成改唐講功宋樂曰文德改周崇德武功改周象成元德聲聞和峴請改文舞天下大定請改武舞遼樂曰隆安貞安改晉十二同金樂曰太和取大樂與天地同和之義元樂曰大成取王者功成作樂之義明樂曰中和　管子曰凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴鳥在樹凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴其音疾以清　原楚辭曰陳鐘案鼓造新歌涉江採菱發陽阿二八齊容起

鄭舞衽若交竽撫案下竽瑟狂會填鳴鼓宮庭震驚發激楚　又曰代奏鄭衛鳴竽張伏戲駕辯楚勞商　淮南子曰奏雅樂者始于陽阿採菱　白虎通曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲聲者鳴也音者飲也剛柔清濁和而相飲　鹽鐵論曰貴人之家中山索女撫流徵于堂與鳴鼓巴渝交作堂下　增風俗通曰案劉歆鍾律書曰春宮秋律百事必調秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲夫音樂至

重所感者大　文中子曰夫樂象成者也象成莫大于形而流于聲王化始終所可見也故韶之成也虞氏之恳被動植矣烏鵲之巢可俯而窺也鳳凰何為而蔵乎

國語伶州鳩對問律曰夫六中之色也故名之曰黃鐘所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏賛陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賔也四曰蕤賔所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令

德示民軌儀也為之六間以揚沉伏而黜散越也元間大吕助宣物也二間夾鐘出四隙之細也三間中吕宣中氣也四間林鐘和展百事俾莫不任肅純恪也五間南吕贊陽秀也六間應鐘均利器用俾應復也律吕不易無姦物也　原史記汲黯曰凡王者作樂上以承宗廟下以化兆民　班固漢書曰五聲者宫商角徵羽商章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宫中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也徵祉也

物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也五行則角
為木五常為仁五事為貌商為金為義為言徵為火為
禮為視羽為水為智為聽宮為土為信為思以君臣民
事物言之則宮為君商為臣角為民徵為事羽為物
增遼史曰遼有大樂聲各調之中度曲諧音其聲凡十
曰五凡工尺上一四六勾合近十二雅律於律呂各缺
其一猶雅音之不及商也　原衷淮指公子曰燕倡趙
舞齊商歌五色紛華曳纖羅　孔融與許博士書曰令

足下遠以彛器金石並至為國家來儀之瑞　增朱熹曰古樂亦難遽復今樂中誠去其噍殺促數之音並考其律呂令得其正製撰樂章惟述教化訓戒及賓主相與之情人主待下恩義之類令人歌之亦足以養人心之和　宋蔡元定律呂新書曰宮商角三十六調老陽也徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也　元吳萊與黄明遠論樂書曰古者樂府之說樂家未必專取其詞特以其聲為主聲之徐者為本疾者為解解者何樂

之將徵聲必疾猶今所謂閧也　又曰漢武帝定郊祀立樂府舉司馬相如等作為詩賦又採秦楚燕代之謳使李延年稍協律吕以合八音之調如以辭而已矣何待協哉必其聲與樂家牴牾者多耳　明黄佐樂典云天地之氣其本諸身乎五聲五官也六律六府也誠合神應而樂興矣　明吴繼仕曰五音原於天而生于人宫聲最居上元聲出于中宫其氣直升商聲次上元聲出于中前其氣斜升角聲平舒元聲又出于前其氣横

出徵聲下行其氣出于前下其氣舒遲羽聲下降元聲出于下下其氣沉滯上下升沉秩不紊也　又曰詩經一部乃周之全樂十五國風王侯卿大夫士庶者如明良南風之歌韶之遺也商頌五篇濩之遺也通用之樂也小雅燕饗之樂也大雅朝會之樂也周魯二頌宗廟郊社之樂也

樂總載二

原禮記曰夔始作樂以賞諸侯　穆天子傳曰天子西

征至于元池之上乃奏廣樂三日而終是曰樂池　韓子曰昔衛靈公之晉于濮水之上宿夜聞有新聲者召師涓撫瑟寫之公遂之晉晉平公觴之靈公乃名師涓坐師曠之傍援琴鼓之未終師曠曰不如清徵平公曰願試聽之師曠援琴一奏有元鶴二八來集再奏而列三奏而延頸鳴舒翼而舞音中宮商師曠曰不如清角師曠一奏之有雲從西北方來再奏之大風至大雨隨之裂帷幕破俎豆隳廊瓦　增說苑曰孔子至齊郭門

之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心端孔子謂御曰趣驅之韶樂方作故樂不獨自樂又以樂人非獨以自正又以正人　韓詩外傳曰瓠巴鼓瑟而潛魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣　原史記曰趙簡子疾五日不知人扁鵲曰昔繆公嘗如此五日不知人七日乃寤居二日半簡子寤語大夫曰我之帝所甚樂與百神遊于鈞天廣樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動人心

增漢武帝別傳曰元封元年七月七日王母降于帝

庭命帝共坐數行觴王母乃命諸侍女王子登彈八琅之璈董雙成撫雲和之瑟石公子擊昆庭之金許飛瓊鼓振靈之簧婉淩華拊五靈之石范成君擊湘陰之磬叚安香作九天之鈞安法嬰歌元雲之曲　原摯虞決疑曰漢末喪亂絶無金石之樂魏武帝至漢中得杜夔識舊法始復設軒懸鐘磬至于今用之　增隋書曰文帝性恭儉不好聲伎嘗遣牛弘定樂帝曰非正聲雅樂清商九部舞皆令罷之　又曰萬寶常妙達音律徧工

八音嘗于人方食論及聲調時無樂器寶常曰取食前器以箸扣之品其高下宮商畢備諧于絲竹　唐書曰神龍元年正月享西京太廟大樂令裴知古謂萬年令元行沖曰金石婉諧将有大慶其在唐室子孫乎是月中宗復位　南卓羯鼓録曰元宗洞曉音律由之天縱凡是管絃必造其妙制作曲調隨意即成不立章度取適短長應指散聲皆中點拍至于清濁變轉律呂呼召君臣事物迭相制使雖古䕫曠不能過　左編曰宋魏

漢津獻樂議曰禹效黄帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸為君裁宫聲管四指三節三寸為臣裁商聲管五指三節三寸為物裁羽聲管得三指合為九寸即黄鍾之律定矣于是請上指式内侍黄經臣秘奏帝指不可示外人第略比度與之人不及知也後十三年帝一夕忽夢人言樂成而鳳鳥不至乎盖非帝指也帝悟大悔歎　文獻通考曰宋景祐中上出御製樂髓新經六篇賜近臣一釋十二均二明主所事三辨

音聲四圖律呂相生并祭天地宗廟所用律及陰陽數配五十二管之長短六論歷代度量衡皆本之於陰陽配之以四時建之以日月通之以鞮竺演之以六壬遁甲之法　金世宗大定九年皇太子生上宴于東宮命奏新聲謂大臣曰朕製此曲名君臣樂今天下無事與卿等共之不亦樂乎　明楊繼盛年譜曰繼盛為南吏部主事師事南兵部尚書韓邦奇從之學樂一日韓曰吾欲製十二律之管每管各個五音七聲各成一調何

如楊退而苦心思索廢寢食者三日一夕夢大舜坐堂上授以金鐘使之擊曰此黃鐘也醒而恍若有悟趣燈製管比十二管成韓擊節稱善楊知樂之名遂大著

樂總載三

原省風　考俗左傳伶州鳩曰夫鼓音之輿也鐘音之器也天子省風以作樂　樂叶圖徵樂聽其聲和以音考以俗驗以物類

滌邪　蕩穢五経通義功成作樂治定制禮所以禁奢役滌邪志通中和也　史記凡作樂者使萬民咸蕩滌邪穢斟酌飽滿以飾厥性

合愛　定和禮記樂者異文合愛者也　孫卿子夫樂者審一以定和率一以定禮

昭德　表功

沈約宋書魏公卿奏曰烈祖未制樂舞非所以昭德著功夫歌以詠德舞以象事于文武文武為斌兼秉文武聖德所以彰明也臣等謹制樂名曰章斌文武之舞　五經通義樂者所以象德表功曰事之宜

同和　交泰　禮記大樂與天地同和大禮與天地同節　阮籍論樂者使人精神平和衰氣不入天地交泰百物來集

五節　四會　許慎五經異義樂所以節百事也故有五節　漢書禮樂志有鄭四會楚四會宋玉高唐賦亦云聲似竽籟五變四會

升歌　列舞　儀禮主人升受爵樂闋升歌鹿鳴　張衡東京賦雷鼓鼗鼗六變既畢冠華秉翟列舞八佾

崇德　導志　上詳總載一　五經析疑先王之制禮樂也制禮以節事脩樂以導志故觀其禮樂理亂自知也

通神　全性　史記音樂者所以動蕩血脈通流精神而和正心也　漢書聲樂蕩滌人之邪意全其正性移

風易俗

飾節成文 公孫尼子論樂者審一以定和比物以飾節　樂記情動于中故形于聲聲成文謂之音

鄭舞齊謳 張衡南都賦齊童倡兮列趙女坐南歌兮起鄭舞　崔琦七蹋暫唱却轉時吟齊謳窮樂極歡濡首相煦

六成五降 樂記六成復綴以崇天子　鄭元注曰六奏象兵還振旅也復綴反位止也王肅注曰以象尊崇天地也　五経異義先王之樂有五節遲速本末中聲以降五降之後不容彈矣降止也樂備五聲而止

燕竽趙瑟 袁安賦拊燕竽調齊笙引宮徵唱清平　史記秦王飲酣曰寡人竊聞趙王好音請王鼓瑟秦御史前書曰某年某月秦王與趙王會于澠池秦王令趙王鼓瑟　鮑昭白紵詞曰秦箏趙瑟挾笙竽

羌笛胡笳 許慎說文笛七孔篴也羌笛三孔　沈約宋書應劭漢鹵簿云騎執菰晉先蠶儀注曰車駕住吹小菰發改大菰菰即葭也又

胡笳漢錄有其曲不記所出本末

五莖　六瑩

上詳樂總一　列子周穆王時有化人來穆王敬之若神奏承雲六瑩九韶晨露以樂之張湛注承雲黃帝樂六瑩帝嚳樂九招舜樂晨露湯樂

鈞天　調露

上詳總載二　樂叶圖徵時元者受氣于天布之于地以時出萬物者也四時之節動及各有分次不得相踰常以度行也謂調露之樂宋均注曰以時出入月令十二月政是也從其入則無灾祆也調露調和致于甘露樂

大夏　成周

樂叶圖徵禹樂曰大夏宋均注曰其德能大諸夏也　晏子春秋齊太師曰成周之樂天子樂臣不敢為之

歌鐘　舞籥

左傳鄭賂晉侯歌鐘二肆杜預注肆列也　周禮籥師掌教國子舞羽吹籥鄭元注文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也左傳曰吳季札見舞南籥者

感天地　通鬼神

漢書夫樂者聖人所以感天地通神明安萬民

故聽者無不虛已竦神悅而承流于是海内被服其風光輝日新而不知所以然　禮記夫禮樂之行乎陰陽通乎鬼神

燭日月　風山川　莊子黄帝張咸池之樂于洞庭之野奏以陰陽之和燭以日月之明　國語晉平公既作新聲師曠曰夫樂風德以廣之山川以達之賈逵注曰樂所以通山川之風類以達其德

節八風　成萬物　國語金犨之石擊之絲木越之匏竹節之鼓而行之以節八風　賈逵注八風八卦之風也　下見阮籍樂論

天地順　陰陽和　漢書至于萬物不夭天地順而嘉應降故詩曰鐘鼓鍠鍠磬管鏘鏘降福穰穰　禮記樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得也

和邦國　化黎民　周禮大合樂以和邦國　史記樂所以上事宗廟下以變化黎民

暢于中　動于外　漢書樂者四暢交于中而發作于外此先生立樂之

方也　春秋元命苞樂者和盈于內動發于外應其發
時制禮作樂以成之宋均注和盈于內鄉人邦國咸歌
之發于外形
四方之風也

闡韶樂　奏新聲上詳總載一　下詳總載二　角惻
隱　宮寬大邯鄲綽五經析疑闡角聲無不惻隱而慈
者　韓詩外傳湯作大濩聞其宮聲使人
溫良而
寬大

天地和　陰陽順呂氏春秋凡樂天地之和
陰陽之調君臣父子長少
之所歡欣而悅之　詩記歷樞樂者非
謂金石之聲管絃之鳴謂陰陽和順也

薦上帝　下
太一上詳總載一　樂叶圖徵鼓和
樂于東郊致魂靈下太一之神

致神祇　薦郊
廟周禮大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安
賓客以悅遠人以作動物注謂郊祀用六代之樂
漢書樂者歌九德誦六詩是
以薦之郊廟則鬼神享之

商斷割　宮溫雅邯鄲
綽五

經析疑聞商聲無不斷割而已事也五經通義聞宮聲無不溫雅而和之

致鱗羽　動風雲 上詳總載一夏統別傳激南楚吹胡笳風雲為之搖動星辰為之變度

徵善養 五經通義聞徵聲無不善養而好施

商好義 韓詩外傳聞商聲使人方廉而好義

教冑子　掌成均 上詳總載一周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟馬鄭元注均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已謂之樂

事宗廟　安賓客 上詳化黎民注下詳致神祇注

通神明　和人理 上詳感天地注魏志侍中鮑勛曰夫樂上通神明下和人理崇政致化萬邦咸乂

虛已竦神　洞心駭耳 上詳感天地注司馬相如上林賦族居遞奏金鼓迭起鏗鎗闛鞈洞心駭耳

英英鼓腹　洋洋盈耳

呂氏春秋帝顓頊俞鱓先為樂倡鱓乃偃寢以其尾鼓其腹其音英英　論語師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

鄭聲亂雅　齊音害德　論語惡鄭聲之亂雅樂也注鄭聲淫聲之哀者　禮記鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音傲僻驕志此四者淫于色而害于德

鍾鼓俱震　塤篪和鳴　曹植七啟鍾鼓俱震簫管齊鳴　陸機七徵曰金石諧而齊響塤篪合而和鳴

八音克諧　五色不亂　上詳總載一　禮記五色成文而不亂八風從律而不姦

移風易俗　播德通靈　上詳總載一　魏名臣奏事夫樂所以播德通靈

號鍾之琴　空桑之瑟　楚辭破伯牙之號鍾王逸注號鍾琴名又傅元琴賦齊桓公有鳴琴曰號鍾周禮空桑之琴瑟

鳳歌鸞舞　玉管朱絃　庾闡詩蕭史吹

鳴管王子吐鳳歌抱朴子鸞鳥聞而舞則主國安應劭風俗通章帝時零陵太守舜祠下得笙白玉管尚書大傳大琴朱絃而達越

寶瑟綺琴 漢書莽何羅行觸寶瑟張衡擬四愁詩曰佳人遺我綠綺琴又傳元琴賦蔡邕有琴曰綠綺

赤簫紫笛 蕭方等三十國春秋曰涼州人發涼土張駿墓得赤玉簫紫玉笛

天籟地籟 莊子汝聞人籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞天籟郭象注曰簫管參差雖萬殊而不異也

南音北音 呂氏春秋塗山女令其妾往候禹女作歌始作南音有娀氏二女候帝令鷰遺二卵北飛不還二女作歌始作北音

雲和之琴 周禮孤竹之管雲和之琴瑟冬日至于地上圜丘奏之鄭元注雲和空桑龍門皆山也

霜條之篪 洞冥記建元二年帝起騰光臺以望四遠于臺上橫碧玉之鐘挂懸黎之磬吹霜條之篪唱來雲依日之曲

象德

合情　五經通義曰五帝三皇樂所以不同何樂以象德有優劣故不同　禮記合情飾貌者禮樂之事也

飾喜　和聲　又曰樂者先王之所以飾喜也喜則天下和之　樂記禮以道其志樂以和其聲

觀德　貴和　樂記樂行而民鄉方可以觀德矣　五經通義樂貴和而上質

從天　蟠地　樂記樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地　又曰夫樂極乎天而蟠乎地窮高極遠而測深厚

九淵　七始　帝王世紀少昊時有鳳鳥之瑞以鳥紀官于是修其器用政度戸無淫民天下大治作樂曰九淵　尚書大傳樂者人性所自有也故聖王巡狩觀其風俗定以六律五聲八音七始

心之動　德之華　樂記樂者心之動也聲者樂之象也　又曰德者性之端也樂者德之華也

通倫理　管人情　又曰凡音者生于人心者也樂者通倫理

者也　又曰禮樂之說管乎人情矣鄭注曰管猶包也

善民心　平天下　又曰樂者聖人所以善民心其感人也深　又曰修身及家平均天下古樂所發也

文五聲　存六代　周禮大司樂職云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭注曰六者言其均五聲八音乃成也播之言被也　又曰以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武鄭注曰此周所存六代之樂

無德不作　得道可言　禮記苟無其德不敢作樂　呂氏春秋夫樂之所由來者遠矣天下太平萬物安寧皆化其上樂乃可成故惟得道之人其可與言樂乎

君子平心　小人聽過　左傳晏子曰先王之濟五味和五聲也清濁大小出入周旋以相濟也君子聽之以平其心人平而德和也　樂記樂者情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過

九歌八風　三極

九變　左傳子太叔曰為九歌八風七音六律以奏五聲劉廣世曰設三極九變之樂作四結十二之倡

發揚蹈厲　欣喜歡愛　樂記夫樂者象成者也發揚蹈厲太公之志也鄭注曰發揚蹈厲所以象威武時也　又曰論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也

和睦微妙

調和諧合　孝經援神契樂貴和睦微妙故聖人畫心以作之　史記樂書雅頌之音理而民正嘄噭之聲興而士奮及其調和諧合鳥獸盡感

不怒而威　無言而悅　樂記禮樂不可斯須去身君子致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也　莊子北門成問于黃帝曰張咸池之樂于洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑帝曰吾奏之以無怠之聲調之以自然之命動于無方居于窈冥或謂之死

或謂之生或謂之貴或謂之榮行流散徙不主常聲世疑之稽于聖人聖也者達于情而遂于命也天機不張而五官皆備此之謂天樂無言而心悅也

聽古惟臥　獻新而哀　樂記魏文侯問于子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦　漢書王莽初獻新樂于明堂太廟羣臣始冠麟韋之弁或聞其樂聲曰厲而哀非興國之聲也

合商揮徵　彈角鼓羽　陸機七徵合清商而絕節揮流徵而赴曲奏南荊之高歎詠易水之清角　雀琦曰彈角而木採鼓羽而波湧斯精誠有以相通神氣有以相感

革木常調　金石齊響　左思魏都賦金石絲竹之恒韻匏土革木之常調　陸機七徵金石諧而齊響塤箎協而和鳴

天音天化　相感目相應　尚書大傳五音天音也八聲天化也　韓詩外傳在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏升堂

之樂即席告入也此言音樂相
和物類相感同聲相應之義也
開山川之風　達神
明之德晉語晉平公說新聲師曠曰公室其將卑乎君
之明兆于衰矣夫樂以開山川之風以耀德于
廣遠也樂記禮樂偩
天地之情達神明之德
順氣　藏心正聲感人順氣
應之順氣成象
而和樂興焉和
聲入于耳藏于心
化俗　教和樂以化俗周禮以
樂教和則人不乖
修內　合終樂以修內
合樂三終
宿懸　始作大祭祀宿懸
以聲展之叩
具舉　交動
聽其聲具陳次之以知完否也翕如
也縱之純如也皦如也繹如也以成
簫管具舉樂
記樂交動乎下
自陽來　不野合樂自陽來生于音
感于物嘉樂不
野
合
文同則和　樂闋而歎樂文同則上下和矣卒
爵而樂闋孔子屢歎之美

之不淫不傷　盡美盡善關雎樂而不淫哀而不傷子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也　春誦夏絃　一唱三歎習樂也清廟之瑟朱絃疏越一唱而三歎有遺音者矣　祭奏黃鐘　享及徧舞周禮司樂以禮奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鐘舞咸池以祭地祇　傳王子穨享五大夫樂及徧舞徧舞六代之舞

祖考來格　神人以和　將以理心　不專盈耳　聲可感人　樂能易俗　聲由心感哀樂必形　音與政通治亂可辯　和而不亂豈云鐘鼓乎哉　至則無聲非聽鏗鏘而已　酣歌成風雖聞誡於伊訓　鐘鼓不

考亦見刺於唐詩　增婉諧　和暢唐裴知古聽太廟樂曰金石諧婉將有大慶宋太祖乾德四年以雅樂聲高命和峴依古法造新尺並黃鐘九寸之管音始和暢　天作陽來樂記樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別樂由天作禮以地制下詳總載三　主盈　知變樂記禮主其減樂主其盈又曰窮本知變樂之情也注人情理同而氣異同則本一異則變多樂以統同故可使人窮其本之同而知其變之異　壽人　安世並詳總載一　減器　改名樂府雜錄舜調八音計用樂器八百般至周改宮商徵羽減樂器至五百般唐又減三百般宋建隆初改周樂名詳見御覽　自娛　公會唐許敬宗第舍華僭奏樂自娛唐段秀實拜四鎮節度使非公會不舉樂　節耳　制目晉阮籍曰

鐘鼓所以節耳羽旄所以制目聽之者不傾視之者不衰

合辟　聯珠 明熊鼎曰辨其旋宫之節如辟之斯合珠之斯聯則樂大而有章

七旦　三音 隋鄭譯得西域白蘇祇婆七旦之聲求合七音八十四調一曰娑陁力平聲二曰雞識長聲三曰沙識直聲四曰沙侯加濫聲五曰沙臘皆應聲六曰般贍五聲七曰俟利箑斛先聲　遼史天音揚地音抑人音中皆有聲而無文

正樂縣　立樂府 上詳總載一　漢武帝定郊祀之禮祠太乙于甘泉祭后土于汾陰乃立樂府采詩夜誦又作十九章之歌以正月上辛祀甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星集于祠壇天子自竹宫望拜此樂府之始也

杜夔定　鄭譯修 漢雅樂郎杜夔曉樂事八音七始靡不兼該魏武平荆州得夔使刋定雅樂魏有先代雅樂自夔始也　隋開皇二年沛國公鄭譯請修正樂

事于是名牛弘韋彥之何妥等議之然淪謬既久音律多乖積年議不定

變風俗　和神人

唐邢文偉為內史武后詔之曰移風易俗莫善于樂伯牙鼓琴鍾期聽之知意在山水是人能移風易俗矣何取樂耶文偉曰聖人作樂平人心變風俗末世樂壞則為人所移后悅賜帛　賈曾為太子舍人太子數遣使采女樂就率令寺隸習曾諫曰作樂崇德以和神人

嶧陽桐　泗濱璞

明熊鼎曰八音之樂務擇其所產之地如嶧陽之桐則氣完而不爽　元至元十八年遣大樂正趙榮祖及識辨磬材石工牛金詣泗州採得磬璞九十

清明廣大　易直慈良

樂記清明象天廣大象地　又曰致樂以治心則易直子諒之心生矣按韓詩外傳子諒字直作慈良

堂上堂下

樂音指歸樂有堂上堂下之分金石堂上之樂也故有器以懸之絲竹革木堂下之樂也

變宮變徵

故有器以展之展尊陳也　又一律各為一宮宮十二聲歷徵商羽角五聲皆備合之得六十聲又自角位隔八下生當得宮前一位為變宮又自變宮隔八下生得徵前一位為變徵

漢帝四品　梁主四通　漢明帝時樂有四品一曰太子樂郊廟上陵所用二曰雅頌樂辟雝享射所用三曰黃門鼓吹天子宴羣臣所用四曰短簫鐃歌軍中所用　梁主衍善鐘律自製四器名之曰通每通施五絃一曰元英通二曰青陽通三曰朱明通四曰白藏通

但用一宮　請下二律　隋何妥學問雅為高祖所信恥已宿儒不逮鄭譯等遂先說高祖曰黃鐘以象人君之德及奏黃鐘之調上曰滔滔和雅甚與我心會妥因陳用黃鐘一宮不假餘律　宋神宗元豐三年知禮院楊傑條上舊樂之失遂名秘書監劉幾侍郎范鎮與傑參議幾傑請遵祖訓一切下王朴樂二律用仁宗時所製編定之

用十二鐘

製十二和初隋用黄鍾一宫惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郎張文收請重正餘樂乃依古斷竹為十二律高祖命與祖孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用　祖孝孫定樂製十二和號大唐雅樂一豫和二順和三永和四肅和五雍和六壽和七舒和八泰和九昭和十休和十一正和十二承和

五方師子　兩曹博士燕樂䢜兹伎設五方師子高丈餘飾以方色每師子有十二人晝衣執紅拂首加紅抹謂之師子郎　開元二年又置內教坊于蓬萊宫側有音聲第一曹第二曹博士

舞士九百　壯士千人武后享神宫自製大樂用舞士九百人　唐制軍中大饗雜進優倡劉瑑為宣武節度使乃曰豈軍中樂耶於是取壯士千人被鎧擁矛盾習擊刺與吏士臨視

剩員兵士　白蘇祇婆宋崇寧中魏漢津者本剩員兵士自言居蜀師事仙人李良授

鼎樂之法蕪善音律詆先儒累黍求律之失以人君指節為度偽造大晟樂府遂頒其書于天下 沛國公鄭譯曰龜茲人白蘇祇婆善琵琶曰調其七旦之音以合樂七旦見前注

指定其節耳

齊其聲

以指節定度即魏漢津事見前注 元熊朋來論古之鍾律以耳齊其聲後人不能假數以証其度見續通考

聲緯律經　體十用九

明韓邦奇論樂曰馮遷知律生聲鍾生律而律經聲緯之遞變體十用九之明示則末之極焉

火德去羽　木德去商

明黃佐論樂曰周以木德王天下故旋宮用宮角徵羽不及商商屬金避所剋也 又曰宋以火德王天下論避所剋當去羽音明亦以火德與宋同避剋當去羽

譯樂哀淫　常音雅淡

隋文帝時鄭譯定音樂既成上問萬寶常何如對曰聲哀怨淫故非雅正 文獻通考曰周禮有旋宮之義自漢魏已失

其傳萬寶常創立八十四調四十四律變化終于千八聲試令為之應手成曲無所凝滯見者莫不歎異然其音雅淡太常善時音者多不喜

闇解神解　時元風元

世說荀公曾善解音聲時論謂之闇解阮咸妙賞時論謂之神解每至公會作樂荀心識阮意必謂之不調而阮口初不言直意忌之遂出阮為始平太守後有田父耕于野地中得周時玉尺荀試以校已所製鐘鼓金石絲竹皆加校一米于此服阮之妙解徵阮還　樂說時元者受氣于天布之于地以時出時入物者也風元者禮樂之本萬物之首物莫不以風成熟也

立均尋母　大樂還魂

朱子語錄文蔚問國語立均出度之義朱子曰古人要合聲先須吹律後來人想不解去逐律吹得京房始有律準乃是先做下箇母子調得正時後凡欲何聲只按此母去尋京房謂之準國語謂之均梁武帝謂之通　言行錄范鎮與司馬光皆上書論律尺之

法人與光往復論難凡數萬言往在館職議樂不合乃奕棋以決之君實不勝後二十年君實在西京景仁往候之不持他書惟携向所說樂論八篇爭論者數久不能決又投壺以決之景仁不勝君實誰曰大樂還䰟

夔精 玉謬 唐書魏武時雅樂郎中令杜夔識音律鑄銅工紫玉亦有巧思多所造作夔令玉鑄鐘聲多不諧數令毀作玉以夔清濁任意訴武帝帝取所鑄鐘雜錯更試然後知夔為精而玉謬也

九功 十部 唐史九功舞本名功成慶善樂太宗生于慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛縣帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃號九功舞進蹈安徐以象文德 唐高祖即位仍隋九部樂一燕樂伎二清商伎三西涼伎四天竺伎五高麗伎六龜茲伎七安國伎八疏勒伎九康國伎及平高昌收其樂為十部樂

忘倦 不喜 唐嚴挺之傳睿宗好音律每聽忘倦柳公權通音律而不喜奏樂

曰閑之令人驕息

八闋

五莖　呂氏春秋昔葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闋一載民二元鳥三遂草木四奮五穀五敬天常六達帝功七依地德八總禽獸之極　下詳總載一

元池奏

摇山作　上詳總載二　山海經祝融生子名長琴是處摇山始作樂

奏承雲

歌晨露　列子穆王敬事化人築中天之臺簡鄭衛之處子奏承雲六瑩九韶晨露以樂之注承雲黃帝樂六瑩帝嚳樂九韶舜樂晨露湯樂

文武郎

君臣樂　元至元十六年大樂令完顏椿以樂工見于香閣大郎䄂英舞迎神黃鍾曲武郎安仁舜亞獻無射宮曲　下詳總載一

張記曲

卜尚樂　樂府雜錄將軍韋青善歌納張紅紅為姬紅紅穎悟絕倫常有樂工即古長命西河女歌加減其節奏頗有新聲矜為自撰一日侑歌于青紅紅竊以小豆數合記其拍青入問紅紅紅曰已得

之青出以舊曲詔工即令女弟子隅簾歌之一聲不失工大驚異尋達上聽名入宜春院宮中號記曲娘子楓窗小牘高廟在建康有大赤鸚䳇自江北來集行在承塵上口呼萬歲宦者以手承之鼓翔而下以索架置之稍不驚怪比上膳行在草次無樂鸚䳇大呼卜尚樂起方響久之曰卜娘子不敬萬歲盖道君時掌樂宮人以方響引樂者故仍以舊格相呼也

八能之士　九變之音上詳總載一九變即九成也

碌貞彈形　理君本祖樂說聖人作樂繩以五元度以五星碌貞以道德彈形以繩墨　華譚論夫無聲者五音之祖無形者萬物之君本其祖然後精商徵之妙理其君然後正研朴之容

滿谷滿阬　徧山徧水莊子黃帝答北門成問樂曰吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常在谷滿谷在阬滿阬塗郤守神以物為

量閻伯璵響過行雲賦三成而充溢人寰洋溢無間在水徧水在山徧山

絲鳴管語

朝歌夜絃 上見李庾東都賦 下見杜牧阿房宮賦

立部坐部

左仙右仙 唐書元宗分奏樂堂下立奏謂立部伎堂上坐奏謂之坐部伎　武夷山古記秦始皇二年八月十五日武夷君魏王子騫會鄉人飲于幔亭命東幄奏賓雲左仙之曲于西幄奏賓雲右仙之曲

子登彈璬

雲華拊石 並詳總載一

七始八氣

六變九成 樂說聖人得八能之士以調陰陽五行五音則七始八氣終各得其宜注七始謂四方天地人也　下詳總載一九成即簫韶也

金吾以聞

所司供設 孔帖李晟與馬燧在朝每宴樂恩賜使者相望于道兩家日出無鐘鼓聲則金吾以聞少選使者至必問何不舉樂　唐張說還左丞相上日敕所司供帳設

樂

鵲震馬鳴 韓詩外傳猴貢以治有聲鵲震馬鳴及倮介之蟲無不延頸以聽

鳳儀獸舞 尚書曰鳳凰來儀百獸率舞

候鳳擬凰　鑄銅斷竹 文獻通考永嘉陳氏曰伶倫取竹製十二管吹陽律以候鳳吹陰律以擬凰 太宗貞觀初張文收善音律嘗覽蕭吉樂譜以為未詳乃攷歷代沿革斷竹為十二律吹之備盡旋宮之義文收既定樂復鑄銅律三百六十皆藏于大樂署

徵氣考聲　改絲移柱 文獻通考梁博士沈重鐘律議從以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節 隋文帝時萬寶常撰六樂譜十四卷論八音旋相為宮之法改絲移柱之變為八十四調百四十四聲變化出于千八聲

二十四扇　十有二笛 文獻通考北齊田曹參軍信都芳製輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇皆住與管灰相應若合

符契　梁武帝按十二律製十二笛以寫通聲較古鍾玉律並周代古鍾皆不差

花藏絲管

鳥應絃歌　唐鄭還古博異志汝南人許漢陽舟行洪饒間日暮泊舟忽二青衣邀至一所見女郎六七人為具飲食庭中一樹高數丈餘幹如梧桐葉如芭蕉紅花滿樹未吐大如斗盎有青衣捧鳥如鸚鵡置闌干上一鳴樹花盡開芳香襲人每花中有美人長尺餘儀容婉麗各寶飾艷服諸樂絃管盡備其鳥再拜女郎舉酒衆樂具作　又秀才白幽求從新羅王子過海風飄至一處臺閣璀璨東廊下列玉女數百人奏樂白鶴孔雀皆舉翔動足更應絃歌幽求徐問廊下侍從乃諸岳真君游春臺也

鐘鼓導志

琴瑟樂心　荀子君子以鐘鼓導志琴瑟樂心動以干戚飾以羽毛從以簫管故樂行而志清禮修而行成

詩為樂心

聲為樂體　劉勰文心雕龍詩為樂心聲為樂體樂體在聲聲瞽師

務諷其器樂心在詩君子宜正其丈好樂無荒晉風所以稱遠伊其相謔鄭國所以云亡

楚音杳眇　秦聲雄高 明馮時可雨航雜録曰楚之聲杳眇秦之聲雄高漢曰之為樂府其聲大備

吹律生暖　聽樂屬文 劉向別録燕有谷地美而寒不生五穀鄒衍吹律而暖氣至今名黍谷　唐李翰為文思遲求樂音奏之神逸乃屬文

洞庭仙音　濟南新調 王子年拾遺記洞庭之山浮于水上其下金堂數百間帝女居之四時聞金石絲竹之音徹于山頂　後漢濟南公邑字子和善改曲調時號濟南新調

展詩應律　依韋遠條 漢天地歌曰展詩應律揚羽申商又聲氣遠條鳳鳥翔又漢景星歌五音六律依韋饗昭注依韋諧和也

草有樂官　獸能舞戚 雨航雜録雁山有草名樂官形似金雀聲如簫管　晉陶潛詩形天舞干

戚注形天獸名常自御干戚而舞詳山海經、雅聲遠姚 繁變并會漢景星歌注滌姚飛揚也

四靈飾器 九鶴舞庭明黄佐樂典制樂飾罷必以四靈鐘磬之簴象鳥獸琴瑟之形象交龍笙簫之形象鳳翼柷敔之形象鼉虎 下詳見楊繼盛苑洛樂志序

瑟不聞彈 笛忽問孔宋張仲文白獺髓慶元問士人姜夔上書乞正奉常雅樂已送赴太常同寺官校正樂師費出大樂首見錦瑟問曰此何樂衆官竊哂之荅曰瑟也夔遂曰語云鼓瑟希未聞彈之衆官大噱散去 唐朱揆諧噱録曰唐宰相孔緯嘗拜官教坊諸伶工至其第内一伶執笛揆乃索其笛指竅問曰何者是浣溪沙孔子伶笑之

銅人舉器 地窖藏聲西京雜記曰高祖初入咸陽宫見銅人十二高三尺許坐列一筵琴筑笙竽各有所執並綴花釆儼若生人筵下有二銅管上口高

數尺出箎後其一管空一管內有繩大如指使一人吹管一人紐繩則衆踞皆作與真樂不異　唐張鷟朝野僉載曰明崇儼有術法帝試之為地窖遣妓奏樂儼至詭謂曰此地常聞管絃是何祥卿能止之乎儼曰諾遂書二桃符于其上釘之樂音寂然上笑喚問妓人云見二龍頭張口相向衆遂怖懼不敢作樂也上大悅

趙滋通音律　如意辯琴箏　金元好問中州集趙滋字濟甫系出馮翊其祖官于汴遂為汴人濟甫少日善解音律閭里異之　唐國史補于頔令客彈琴其嫂如意聽之曰三分中一分箏聲二分琵琶聲全無琴韻

隋氏獨奏黃鐘　王朴不考金石　明韓邦奇論樂曰隋氏之樂獨奏黃鐘王朴之樂不考金石

鳧氏修廣之規　磬氏倨句之法　後魏書曰元孚表臣今據周禮鳧氏修廣之規磬氏倨句之法吹律求聲叩鐘求音損除繁雜

討論實録蹈水赴火之歌　桑間濮上之曲阮籍樂論楚風好勇其俗
輕死鄭衛之風好淫其俗輕蕩輕死故有蹈水赴火之歌輕蕩故有桑間濮上之曲　金而模石
而琢　簴斯豎筍斯橫元史大成樂成賀表中語　賢者進佞人伏
百事調萬物榮樂說聖人作樂賢者進佞人伏風俗道劉韶鐘律書曰春宮秋律百事
必調秋宮春律萬物必榮　六德在咸池之宮山谷可調　八風入
承雲之奏人神不雜庾信集　漢庭聚訟作章敢望於一
夔　舜殿鳴絃率舞願觀於百獸元史賀樂成表中語

樂總載四

原天帝樂 述異記南海有軒轅丘鸞歌鳳舞天帝樂也 **張洞庭之野** 莊子黃帝張咸池之樂于洞庭之野吾始聞之懼帝曰夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流光其聲蟄蟲始作吾驚之以雷霆其卒無尾其始無首一死一生一僨一起所常無窮而一不可待女故懼也 **鳳凰來儀** 尚書簫韶九成鳳凰來儀孔安國注韶舜樂名簫見細器之備備簫韶九奏而致鳳凰則餘鳥獸不待九而率舞矣 **笙鏞以間** 尚書笙鏞以間鳥獸蹌蹌 **防民之情** 周禮以六樂防民之情而教之和 **嘉成** 周禮物和則嘉成嘉樂和也 **蕃樂** 周禮荒政九曰蕃樂謂凶年閑樂器而不舉也 **樂德** 樂記曰大司徒以樂教國子忠和祇庸孝友 **樂語** 以樂語教

國子興道諷誦言語

樂政 樂之政令

樂儀 樂之容儀

政通 樂記治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

政散 又曰鄭衛之音亂世之音也比于慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

天地之和 樂記樂者天地之和也和故百物皆化

不亂無懘 禮云宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無惉懘之音矣

天子之職 國語景王將鑄無射伶州鳩曰夫樂天子之職也

安德 左傳晉侯以樂賜魏絳曰夫樂以安德義以處之禮以行之信以守之仁以厲之而後可以殿邦國同福祿來遠人故謂之樂也

聘魯來觀 左傳吳公子札來聘見叔孫穆子說請觀于周樂使工為之歌頌曰至矣哉為之歌小雅曰美哉為之歌大雅曰廣哉熙熙乎為之歌豳曰美

哉蕩蕩乎見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不覆也如地之無不載也雖甚盛德蔑以加于此矣觀止矣雖有他樂吾不敢請已

臨樂 左傳臨樂不歎

適人之情 呂氏春秋樂之務在于和心和心在于行適夫樂之有適心非有適人之情欲壽而惡夭欲安而惡危欲榮而惡辱欲逸而惡勞四欲得四惡除則心適矣

管絃不亂 漢志叔孫通制禮樂乾豆上奏登歌不以管絃亂人聲也詳後制樂

張膠葛之寓 相如上林賦置酒于顥天之臺張樂于膠葛之寓

一夔足矣 後漢曹褒傳堯作大章一夔足矣

元鶡降儀 曹毗揚都賦云越吟則元鶡降儀楚奏則梁塵高飛

逸響薄高雲 晉傅元七謨肆金石于九夏動蛟龜而感鱗浮景耀皓日逸響薄高雲

逸響薄華屋 晉陸機七徵施筍簴試絲竹金石陳于璿房逸響薄于華屋

感

太和 晉阮籍樂論樂以叙志舞以宣情然後文以采章昭以風雅播以八音感以太和

總章聽典 晉語林謝興在中朝恒遊宴還家甚少偶與阮千里總章中聽一典六日忘歸

增享祀薦音樂 唐段文昌從仰荊南先墓在荊州歲時享祀必薦以音樂歌舞習禮者譏其非

宣其堙鬱 唐韓愈文

八音循通 唐杜甫朝享太廟賦八音循通既比乎旭日升而氛埃滅

樂在人和 唐太宗謂侍臣曰古之聖人沿情以作樂國之興衰未必始此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尚存為公奏之知必不悲魏徵進曰孔子稱樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不在音也

始用樂 梁紀注唐末之亂禮樂亡至此始用樂

善變樂者變其數不變其

情唐白居易議禮樂

雅聲可知唐白居易集太常選坐部伎無性識者退入立部又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲可知矣

東山樂府石林語録賀方回長於度曲黄魯直得其江南梅子之句以為似謝元暉自裒其所為歌詞名東山樂府

絲抹將來遯齋閒覽州郡公宴將作曲伶人手絲抹將來蓋御宴進樂先以絃聲發之後以衆樂和之故號絲抹將來今所在起曲先以竹聲不惟訛其名亦失其實矣

權取中軍金鼓高宗建炎元年就維揚行郊祀禮凡鹵簿禮文樂舞多未備至就中軍金鼓權一時之用

俗樂定雅樂吳樂定雅樂金華文統古之論樂者一曰古雅樂二曰俗部樂三曰吳部樂古雅樂更秦亂而廢漢世惟荆楚燕代之謳稍協律吕以合八音之調蓋俗樂也至鄭譯復因白蘇祇婆善琵琶而翻七調是為吳樂漢世徒以俗樂定雅樂隋氏

以來則復恣以吳樂定雅樂

咸通音律 遼史稱聖宗興宗咸通音律

寫舊音為雅音 金史金有散樂有渤海樂有本國舊音世宗常寫其意度為雅曲

雅燕兼用 元仁宗皇慶初命大常補撥樂工樂制大備于祭祀率用雅樂朝會燕享則用燕樂

其聲與樂家牴牾 元吳萊論樂書樂府特以聲為主樂家未必專取其詞如漢武命司馬相如等作郊祀詩賦使李延年稍協律呂以合八音之調如以辭而已矣何待協哉必其聲與樂家牴牾多耳

樂章宜致敬慎鑒戒之意 明太祖命翰林儒臣撰樂章諭之曰古人歌詩樂曲皆寓諷諫之意後世樂章惟聞誦美無復古意矣嘗聞諷諫則使人惕然有驚若誦美之詞使人聞之意怠而自恃自恃者日驕自驚者日強卿等撰述務致敬慎鑒戒之意毋有所避

興疏天地幽通鬼神 明盧守序

樂典曰律呂之道與䟽天地幽通鬼神妙興聖賢廣育萬類

樂總載五

原詩梁王睞觀樂應詔詩曰趙瑟含清音秦箏凝逸響參差陳九夏依遟紛四上從風繞金梁含雲映珠網遞奏豈二八繁絃非一兩幸叨東郭吹厠陪南風賞忘味信鏗鏘和終俯仰輕塵已飛散游魚亦翻蕩恩光實難遇詠言寧易放　隋何妥奉敕於太常寺修正古樂詩曰大樂遺鐘鼓至樂貴忘情俗久湻和變年深禮教

生嶰谷調孤管崙山學鳳鳴浮雲成舞曲白雪作歌名聞詩六義辯觀樂八風平肅穆皇威暢淪漣河水清鈞天動絲竹括地響錞鉦盡美無韶濩咸德總咸英寥亮凫鐘徹飄揚翟羽輕小臣屬千載時幸預簪纓行欣負蒼璧徵壇聽九成 又樂部曹觀樂詩曰東海餘風大陶唐遺思深何如觀偏舞奏鼓間撥金清管調絲竹朱絃韻雅琴八行陳樹羽六德審知音至道無韶濩充庭總韎任高天度流火落日廣城陰百神諧景福萬國仰

君臨天樂非鐘鼓且用戒民心　薛道衡奉和月夜聽軍樂應詔詩曰旌門臨古堞徼道度深隍月冷疑秋夜山寒落夏霜逕空澄暮色清景散餘光笳聲諠隴水鼓曲噪漁陽沈鬱興神思眺聽發天章嵩岱終難學丘陵徒自強　孔德紹觀太常奏新樂詩曰大君膺寶歷出豫表功成鈞天金石響洞庭絃管清八音動繁會九變叶希聲和雲留睿賞薰風悅聖情盛烈光韶濩易俗邁咸英竊吹良無取率舞抃羣生　卞斌觀太常奏新樂

詩曰昔人夢黄帝尚喜頌鈞天況兹開景業作樂武功
宣大雅廢還理承風毀更懸中和誠易擬韶夏詎相沿
犍爲磬嚮徹嶰谷管聲傳小臣濫清耳長奉南風絃
許善心於太常聽陳國蔡子元所校正聲樂詩曰維陽
成禮樂治定昔君臨虞廷觀樹羽漢帝仰撫金既因鐘
石變將隨河海沈湛露廢還序承風絶復尋袞章無舊
迹韶夏有餘音澤竭英莖散人遺憂思深悲來未減瑟
淚下正聞琴詎似文侯聽聊同微子吟鐘奏殊南北商

聲異古今獨有延州聽應知亡國音　唐太宗三層閣上置音聲詩曰綺筵移暮景紫閣引宵煙南棟歌塵合分階舞影連聲流三處管響匝二重絃不似秦樓上吹簫空學仙　增唐陸贄曉過南宮聞太常清樂詩曰南宮聞古樂拂曙聽初驚煙靄遥迷處絲桐暗辨名節隨新律改聲帶緒風輕合雅將移俗同和自感情遠音兼曉漏餘響過春城九奏明初日寥寥天地清　無名氏郊壇聽雅樂詩曰泰壇恭祀事彩仗下寒坰展禮陳嘉

樂齊心動衆靈韶長飄更遠曲度静宜聽汎響何清越隨風散杳冥微懸和氣聚旋退曉山青本自鈞天降還疑列洞庭　呂炅貢舉人謁仙師聞雅樂詩曰禮聖來羣彦觀光在此時聞歌音乍遠合樂和還遲調朗能偕竹聲微又契絲輕冷流箕簴繚繞動纓緌九變将随節三終必盡儀國風由是正王化自雍熙　李肱試霓裳羽衣曲詩曰開元太平日萬國賀豐歳梨園厭舊曲玉座流新製鳳管遞參差霞衣競摇曳宴罷水殿空輦餘

香草細蓬壺事已久仙樂功無替誰肯聽遺音聖明知
善繼　明陶安大享樂曰舞干何于于擊鼓何隆隆儷
曲被朱絃清磬和考鐘尊斝同一歡遭遇靡易逢豈唯
浹和樂厚在肅儀容自昔周室時君臣期令終頌歌詠
晃繹錫予賦彤弓其慶何緜緜其音何渢渢所以億萬
載嘅念斯無窮小臣奏雅章稽首對九重
增賦　唐達奚珣太常觀樂器賦曰國之盛事殫所未識
雅象純陰叢光翕艴樹羽紛灑崇牙崱屴玉管清通瑤

琴古色朱絃疏越之制雷鼓靈鼉之飾清笳密列于軍容畫角融怡于武力故能頓應轅張柷敔猛獸赫怒而擊鐘金人嵌巖以負簴鸞笙在目疑髣髴於周王鳳簫可吹紛肸蠁於嬴女況復天球曜逸金蚢鴻濛大籥清警虛籟生風稽彼有倬猗歟載豈　潘炎君臣相遇樂賦曰仰乾坤之德知樂之所由興覩君臣之和知樂之所由作在宇宙而皆滿鼓隂陽而合漠諧宰相之燮理象天子之經略可以頌猗那可以美於鑠事無事之事

明主之衣已垂為無為之為大臣之衮何補雲入呂而風入律進成規而退成矩一屈一伸下兢上讓端拱者上帝之君賡歌者佐時之相天化優洽淳風溥暢 高郢獻凱樂賦曰飲至云畢告捷在兹陳簨簴之列歌杕杜之詩天地同和盡樂止戈之武生靈咸若俱觀反旆之師觀其鐘鼓克諧羽毛繁會粗而厲章乎樂在其中感而通俾夫聲聞於外 李子卿功成作樂賦曰命夔典事大制宮懸鳴絲則文動奏金則武宣羽毛含其春

露干戚耀其秋天慶雲既同于舜日大風無異于漢年
動角則寒谷花明叩商則春林葉墜初舞而魚躍龍騰
終曲而鶴翔鳳至可以克諧神人交暢天地　又洞庭
張樂賦曰其靜也洞庭安波其清也楚山霽色太虛遏
雲寒谷生暖三光朒晰八極充滿何淳風之泱泱諒千
古之纂纂　呂溫樂出虛賦曰因妙有而來向無間而
至披洪纖清濁之響滿絲竹陶匏之器自我及人託物
於未分之表鰭天極地閑機於方寸之中波騰悦豫風

行於有道之年派别宮商雷動於無為之世塞雲谷而嚮絶疏天籟而音逸末隨於物絪緼于七政八風忽變其和剖判於五聲六律　宋范仲淹今樂猶古樂賦曰君臣交泰民物滋豐和氣既充于天下德華遂振於域中實萬邦之所共諒百世之攸同聽此笙鏞曷異聞韶之美顧兹匏土寧存擊壤之風孰是孰非爰究爰度且何傷於異制但無求於獨樂移風易俗豈惟前聖之所能春頌夏絃寧止古人之有作　蘇軾延和殿奏新樂

賦曰治道旁通五功告成御延和之高拱奏元祐之新聲翕然便坐之前初觀擊拊允也德音之作皆效和平自昔鐘律不調工師失職鄭衛之聲既盛雅頌之音殆息爰有耆德適丁盛時以謂樂之作也臣嘗學之稽周官之舊法而均其分寸驗太府之見尺而審其毫釐鑄器而成庶幾改數以正度具書以獻孰謂體知而無師時惟帝俞眷茲元老鏗然鐘磬之調適燦然虡業之華好聊即便安之所奏黃鐘而歌大成行詠文明之章薦

英祖而享神考

原論晉阮籍樂論曰昔者聖人之作樂也將以順天地之性體萬物之生也故定天地八方之音以迎陰陽八風之聲故律呂協則陰陽和音聲適而萬物類奏之圜丘而天神下降肆之方澤而地祇上應天地合其德則萬物合其生刑賞不用而民自安車服旌旗宮室飲食禮之具也鍾磬鞞鼓琴瑟樂之器也禮踰其制則尊卑乖樂失其序則親疏亂禮定其衆樂平其心禮治其外

樂化其內故清廟之歌詠成功之績賔饗之詩稱禮讓之則百姓化其善異俗服其德也

增詒梁武帝問羣臣音樂詒曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴下賤而韶頀之稱空傳咸英之實靡記漢魏以來陵替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝宴失四懸之儀歷年永久將墮於地朕昧爽坐朝思求厥旨而舊章匪存未獲釐正寤寐有懷所為歎息卿學術通明可陳所見　宋皇祐三年二

月二十一日詔曰朕聞至樂之大統和天人奮雷先闡萬物蠢若聖人觀象於豫以崇薦配百代之興咸有制作顓嚳題根英之文陶虞繼明韶之美三王殊憲稱謂炳焉東漢命以大予開元自云唐樂雖蹠古未遠而雅於言道朕所慕焉故前詔執事訪圖博議將以立度出均考音正律謹權審量修器協舞以定本朝之述作用章祖考之謨烈庶幾光輝永昇來裔其參稽典制審加詳閱稱朕意焉

增序宋景祐太樂圖義序曰至樂之作本乎天理藏乎人心天理難乎象見故推數以成律呂人心易以物假故探和以寫金石聖人之制作也以律呂造夫婦之端宮商合君臣之宜塤篪寄伯仲之睦琴瑟懷志義之思舞綴以勤勞逸宮軒以等貴賤非為娛于耳目取玩于性情　元虞集新編古樂府序曰夫樂之為器八所以備六律五音者有其聲而已所貴乎人聲者有其文辭焉音聲之傳工失其肄習則易以亡絕歌之有辭則意

義之通可以兼音聲而得之此夫子慨嘆于韶武之辨
而刪詩之志歟

增判唐康子孝樂請置判懸判曰雅有大夫樂有君子
將以昇幽崇德降物平心嘗令率土齊觀須無為而擊
壤普天同樂學操縵以施絃消選既修庄衡之韋遂覩
鄭聲久絶丈侯之卧亦興比屋可封薫琴解愠自應兩
日施化三年有成欲還毗庶之風何假大夫之樂

律

原本天　貫地　傳子律呂本于天地豈崑崙之竹鳴鳳之聲能定之哉此迂遠之談也　風俗通管漆竹長一尺六孔十二月之音也象物貫地而牙故謂之管

分氣　調聲　爾雅律謂之分注曰律管可以分氣　漢書律者所以調樂人之音聲也

立均　知敵　周語景王將鑄無射問律于伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成于十二天之道也　六韜夫律管十二可以知敵金木水火土各以其勝攻也其法夜遣輕騎往至敵人之壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以元武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以勾陳五管聲盡不應者宮也當以青龍此五行之符佐勝之徵成敗之機也

和聲　列氣　尚書律和聲　續漢書截管為律吹以考聲列以物氣道之本也術

家以聲徵而難知其分數不明故作準以代之

三律 **六同** 漢書律歷志立人之道曰仁與義在天成象在地成形后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民此三律之謂也 周禮大師職大師掌六律六同以合陰陽之聲

得玉 **用銅** 趙書劉曜築武德殿于土城西南郭内得圓石玉碓其名曰律碓石重四鈞上有文曰同律度量衡有辛氏所造 漢書律歷志凡律度量衡之用銅銅者銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似于士君子之行是以用銅也用竹為引者事之宜也

命伶倫 **用顓頊** 呂氏春秋黃帝命伶倫作為律 漢書律歷志漢興方綱紀大基庶事草創襲秦正朔以北平侯張蒼言用顓頊之律

寫鳳音 **聽鳳鳴** 淮南子物以三成以五合三與五為八律之初生也寫鳳之音故以黃鍾為宮宮者音之君也 下詳歲時部律中

知南風　中太簇　嵇康哀樂論子野博物多識吹律知南風不競詩含神霧齊地處孟春之位律中太簇音中羽秦地處季秋之位律中南呂音中徵

取竹解谷　伶竹為管　漢書律歴志崑崙之陰取竹之解谷孟康注曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一説崑崙之北谷名也　揚雄太元經伶竹為管室灰為候以揆百度百度既設濟民不誤注伶黄帝伶倫

增

木案　藻盤　隋毛爽等候節氣依古于三重密室之内以木為案十有二具每取律呂之管隨十二辰置于案上而以土埋之地中實葭莩之灰以輕緹素覆律呂每地氣至與律冥符則飛灰沖素散出于户外　晉人有銅藻盤無故自鳴問于張茂先茂先曰此器與洛陽宫中鐘聲相諧宫中撞鐘故相應也以物鐻之其鳴遂止

漢錢　周斗　宋仁宗時翰林學士丁度等議晉荀公曾等校定尺度以調鐘

律以古物七品勘之其一曰古錢今日古物之有分寸著于史籍可以酬驗者惟有漢錢而已餘恐不足憑也又曰自晉至隋累黍之法但求尺裁管不能以權量參校故歷代黃鐘之管容黍之數不同惟後周掘地得古玉斗為正乃據斗造律

三統　十器

元始中劉歆等典領樂事言律有三統之義黃鐘為天統律長九寸九者所以窮極中和為萬物元也林鐘為地統律長六寸六者所以含陽之施樹之六合之內合剛柔有禮也太簇為人統律長八寸象八卦伏羲氏之所以順天也　宋直秘閣范鎮上書曰聲音之生生于無形古人以有形之物傳其法有形者秬黍律尺龠斛筭數權衡鐘磬也是十者必相合而不相戾然後為得

律娶妻　呂生子

宋陳澔集説曰律娶妻而呂生子者如黃鐘九以林鐘六為妻太簇九以南呂六為妻隔八而生子則林鐘生太簇夷則生夾鐘之類也

變字為文　均

字為譜　樂章丈譜曰按旋宮以明均律迭生二變方協七音乃以變徵之聲循旋正徵復以變宮之律迴演清宮其變徵以變字為文其變宮以均字為譜唯清之一字生自正宮倍應聲同終歸一律

黃鍾律本　中聲律度　明王廷相論律曰書曰律和聲故有律本有律度律本黃鍾是也律度中聲是也

密率推算　中黍闊律　明黃佐鍾律論曰算之法惟宋祖沖之密率乘除乃古今算家之最律本既正必以祖氏之算推之則圓長面羃與夫空圍內積分寸無毫自然無不諧合　又曰胡氏定樂取上黨羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者定焉大約以黍闊律非以律生于黍也

絃寫琯音　柱分律位　宋百歲老人雨航雜錄景祐中帝御觀文殿詔取周王朴律準觀視御筆篆書律準於其底宋祁為之贊曰有周有臣嗣古成器絃寫琯音柱分律位俾受攸司謹傳來

世

金門竹管 河内葭灰 元史泰定時太史院使齊履謙言候氣之法擇僻地為密室取金門之竹及河内葭莩候之

宮辨始終 象分内外 宋朱熹聲律辨曰黄鐘之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中少過也應鐘之宮始之終而中已盡也諸律半聲過乎中輕清始之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之上而不可為樂者也注正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其兩日之間即所謂始之始中之中也 明王廷相論聲律曰聲出于脾謂之宮宮主喉出于肺謂之商商主齒出于肝謂之角角主牙出于心謂之徵徵主舌出于腎謂之羽羽主唇此五聲之内外象也

三黄鐘律 十五種尺 玉海政和末蔡京引沈宗堯為大晟府典樂京子攸提舉大晟府又奏田為為典樂宗堯憤之令樂工斷黄鐘琯一倍之一半之詒為云此大小律也為信之

以白攸攸因執為是遂不用劉炳中聲八寸七分琯而止用九寸琯又為一律長尺有八寸曰大聲一律長四寸有半曰少聲乃有三黃鐘律云　文獻通考馬端臨曰諸代律尺一十五等一周尺二晉田父玉尺三梁表尺四漢官尺五魏杜夔調律尺六晉後尺七後魏前尺八後魏中尺九後魏後尺十東後魏尺十一蔡邕銅龠尺十二宋氏尺十三萬寶常造律呂水尺十四趙劉曜渾天儀土圭尺十五梁俗尺

文利別解

元定新書

明嘉靖中教授李文利祖呂氏春秋黃鐘函少之文辯為律九寸之誤謂陽數始于一成于三終于九故律之為數三九盡之矣黃鐘一氣初升氣微數少故其管三寸九分三寸乃陽數之少九分乃陽數之成以三涵九故黃鐘之宮命曰涵少尚書王廷相以閒人無睺中之音譏之　宋蔡元定著律呂新書朱子稱其明白而淵深縝密而通暢

由子及午辯位六同　自駟得

鶉正名七列 玉海君臣謝賜景祐新經表中語

制樂

原應天 省風 聖人作樂以應天天子省風以作樂詳總載 道志 崇德 先王修樂以導志下詳總載一 防淫 節樂 白虎通太平作樂所以防淫佚樂記凡作樂者所以節樂也 樂祖 節事 樂緯受命而王為之制樂其先祖也先王制樂所以節百事 德音 聲文 禮記聖人治天下天下大定然後正六律和五聲絃歌詩頌此之謂德音德音之謂樂聲成文謂之音 功成 樂備 王者功成作樂其功大者其樂備 主武 出文 高祖作胎容樂古韶夏也主出武德舞之也又作禮容樂主出文始五行舞舞入無樂

者將至尊前不敢樂也出用樂者言樂不失節以禮樂終也

樂家　樂曲　漢興樂家有制氏紀其鏗鏘而已　漢志樂曲有思悲翁戰城南門東有賢女章和三年中樂久長殿前生桂樹並樂曲名也

飛龍作　叔孫奏　呂氏春秋帝顓頊登為帝惟天之合正風乃行其音若熙熙淒淒鏘鏘帝顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲以祭上帝　禮樂志叔孫通奏制宗廟樂詳後

本在心　象其性　禮記樂者音之所由生其本在人心感于物也　五經通義受命而王者有六樂焉必象其性而為之制

道施民　德潤物　又曰黃帝樂所以為咸池者何咸皆也池施也黃帝時道皆施于民　樂叶圖徵黃帝樂曰咸池注曰咸皆也池取無所不浸德潤萬物故定以為樂名也

平好惡　防隆滿　樂記先王之制禮樂非極口耳目之欲也將以教民平好

惡而反人道之正也樂緯作樂所以防隆滿節喜盛也

通八風 定萬物 淮南子夔作樂合六律調五音所以通八風 阮籍樂論先王之為樂將以定萬物之情也

地室懸 臨軒作 巷子為地室而懸焉客登金奏作于下 晉蔡謨議凡禮倘則有樂此敬賓客之禮臨軒遣使自此始也

制宗廟 改房中 叔孫通因奏樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟奏永至為行步節猶古采齊肆夏也乾豆上奏登歌不以管絃亂人聲欲在位徧聞之猶古清廟之歌也再終下奏休成樂美神明既饗也皇帝就于東廂坐室奏永安之樂成禮也 下詳總載

一

天子自出 明王相沿 天下有道禮樂自天子出禮樂之情同故明王以相沿也言相因也

功成乃作 教尊後賞 上詳本類 禮記故天子之為樂也

以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時熟然後賞之以樂也 得反則安 過作則暴樂得其反則安抑之乃得中也禮記過作則暴 易則君流 巧而官罷禮記天子巡狩有變禮易樂者君流流放也君者侯也漢哀罷樂府官詔曰世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興其罷樂府之官其郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛者條奏別屬他官 由中故靜 以反為文樂由中出故靜和在中也樂主其盈樂盈而反以反為文是以其聲樂而不流大美也反自抑止也 名與功偕 樂由天作 杜夔制雅樂 荀朂正雅樂並詳總載三 文之以五聲 播之以八音 伶倫之聽鳴鳳律呂用和 師摯之始關雎音聲用制

能審其聲無抑觀周之情　俾得其所宜從反魯之文欲依反魯而定克振六代之音　將使在齊或聞必忘三月之味

增聲譜　調圖　玉海宋景祐初年御製景安四曲以祀天地興安四曲以祀宗廟祐安五曲祀五帝又造沖安之曲以七均演之為八十四皆作聲譜以授有司　樂府雜錄平聲羽七調上聲角七調去聲宮七調入聲商七調為二十八調圖

廣成　元正　通典北齊祖珽採王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器樂名廣成所謂洛陽舊樂也　隋志天監四年掌賓禮賀瑒議皇太子元會出入所奏帝命制養德之樂瑒謂宜名元雅取元良之義帝改元正取蒙養也

道曲　新歌　唐樂志帝方寖喜神仙之事詔道士司馬承禎製元真道曲茅山道士李元會

製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲 冊
府元龜梁高祖初用宋齊鼓吹並用漢曲又充庭用十
六曲高祖乃去四曲留十二合
四時也更製新歌以述功德

三曲　四聲

宋會要告饗太
廟用萬國朝天之曲亞終獻用平安真宗御製又仁宗
御製三曲　遼史春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲
曰入四聲調四時之氣截竹為四
竅之笛以叶音聲而被之絃歌

都良管　中鳴角

御覽帝系譜女媧命娥陵氏制都良管以一天下之音
命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂既成天下無不
得理　下
詳角一

舉善音　制大樂

孔帖唐太宗詔侍臣舉
善音者中書令溫彥博
曰呂才穎悟絕人聞見一接輒究其
妙　又武后享神宮皆自制大樂

金風調　山雲

唐會要天寶十三載改樂曲名自太簇宮至金風調
儛　刊石太常　後周天和元年十月甲子初造山雲儛

以備六代樂

荔枝香　**霓裳遍**　通鑑唐天寶中帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香　唐樂志元宗時河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯羽衣霓裳曲將畢引聲益緩

葦籥之音　**網罟之詠**　隋志伊耆有葦籥之音伏羲有網罟之詠葛天八闋神農五絃事與功偕其來尚矣

清廟歌詞　**雲韶法曲**　通典後魏文帝遣李元操盧思道等製清廟歌詞十二曲令于大樂教習以代周歌　唐志文宗時詔馮定采開元雅樂製雲韶法曲

詔製宮懸　**命詳律調**　元史懿寧王耶律鑄傳曰初清廟雅樂止有登歌至元二年詔鑄製宮懸八佾之舞四年春樂舞成表上之仍請賜名天成　冊府元龜宋王朴進所補雅樂旋宮八十四調并所作律準帝詔尚書省集百官詳定

因

舊創新　加商去角　玉海唐太宗御集云太宗天縱多能洞曉音律前後親製大小曲其因舊曲創新聲者總三百九十凡制大曲十八曲破二十九小曲二百七十因舊曲造新聲者五十八　文獻通考唐開元時瀛州司法參軍趙慎論祭天地宗廟合用商音周樂去商者周德木避所剋也唐以土王豈可將木德之儀施土德之用其三祭並請加商調去角調

禘有嘗無　來迎往送　宋慶元樂書雷出地奮豫先王以作樂崇德樂之出虛蓋本陰陽之氣自無而生有故因器以成聲禘有樂而嘗無樂因雷之收發　冊府元龜晉孝武孝建中殿中曹郎荀萬秋樂議云東晉太祝唯歌迎神而不送神議者以廟居神不宜有送考祭義云樂以迎來注迎來而樂樂親之來詩云神保聿歸注歸于天地也神有去來則樂有迎送又傳有迎神送神歌詞請具復之

景雲河清　玉烏皓雀　玉海唐高

宗即位命張文收製 漢和峴作瑞文馴象玉烏皓雀四瑞樂章

十二門詩 三百

樂器 漢祭祀志章帝元和二年制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之 樂府雜錄魏周兩代樂器繁多至唐減至三百太宗時挑絲竹為別部用宮商角羽並分平上去入四聲其徵音有其聲無其調

萬國朝天 八紘同軌 宋祥符中詔以太宗聖製曲付史館太樂局并所製萬國朝天樂曲今郊廟祭享參用之 唐志高宗將征高麗名李勣任雅相等燕洛陽城門觀屯營教舞舞者百四十人被五采甲持槊而舞歌者和之曰八紘同軌樂

播之絲管 本乎軍容 唐李賀樂府數十篇雲韶諸工皆播之絲管 唐紹論樂疏鼓吹之樂本乎軍容

竇祖訂正 韋姚增損 孔帖竇璡武德中與太常少卿祖孝孫受詔定雅樂是正鐘律 韋萬石善音律上元中遷太常少

卿當時郊廟及讌會樂曲皆萬石與太史令姚元辯增損之

后夔典其樂　制氏辨其聲　高陽有飛龍之樂始會八風　帝舜有儀鳳之音初調九奏俱唐楊炯少姨廟碑

掌樂

原李協律　竇獻書李延年為協律都尉班固贊曰協律則李延年　古樂書六國時魏文侯最為好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯大司樂之章也

伶倫　師乙黃帝樂官　禮師乙曰乙賤工也

告備　可知周禮樂師凡樂成則告備　子語魯太師樂曰樂其可知也

展樂　抱器周禮他樂官展樂器他具也　展陳數也　漢志掌樂之官

抱其器而犇河海

教冑子 諷樂音 上詳總載一周禮大司樂掌成均之法成均樂名掌均諷樂音

奔河海 紀鏗鏘 論語太師摯適齊亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦鼓方叔入于河播鼗武入于漢少師陽擊磬襄入于海周衰不能用樂故掌樂之官奔河海漢書樂家有制氏但以雅樂聲律世世在太樂官但紀鏗鏘鼓舞不能知其義也

學樂必時春誦夏絃 移風有序日就月盈 增雅郎 色長 上詳總載三宋耐得翁散樂傳教坊舊傳十三部內有色長部又有教坊使副鈐轄都掌儀範者皆是命官

韎師 鞮鞻 左思魏都賦鞮鞻所掌之音韎昧任禁之曲以娱四方之君以睦八荒之俗又周官韎師掌教韎樂鞮鞻氏掌四譯之樂

雲韶府 大樂署 孔帖武德後置內教坊于禁中武后

如意元年改雲韶府以中官為使　唐百官志大樂署掌調鐘律以供祭享

課業三等

又云凡習樂立師以教歲考其師之課業為三等　又曰太常寺卿一人少卿二人掌禮樂

寺卿三人

督視肄習　參取是非

元史中統二年敕太常少卿王鏞領東平樂工常加督視肄習以備朝廷之用　文獻通考後魏宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州張陽子義陽桓鳳鳴陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人頗解雅樂登歌聲調芳皆令教習參取是非

仲辛改調　邦彥製詞

玉海宋真宗咸平中樂工單仲辛精習音律舊制巢笙和笙每變宮之際必易管絃仲辛改制不復更易而能與諸樂諧遂起補副樂正賜袍笏銀帶　宋周邦彥以詞行始為監稅官因事罷去徽宗聞其所製蘭陵王詞喜之旋召為大晟樂正

協律採古　學士辨

音玉海唐貞觀十四年景雲見河水清協律郎張文收採古朱雁天馬之儀制景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃為諸樂之首 續文獻通考吳元年七月上御戟門召學士朱升領樂舞入見説雅樂試之上親擊石命升論辨五音

笙鏞以間求歌頌而知音　鐘鼓是陳謂鏗鏗之在耳唐姜立佑樂官樂師請考判

瞽宗

原合祖　幾聲詩序有瞽始作樂而合乎祖也 玉藻御瞽幾聲鄭注云瞽樂人幾察察其哀樂也

奏瞽　為詩書　有道有德　及階及席周禮大司樂凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭于瞽宗注謂若夔典樂教冑子 論語師冕見及階子曰階也及席

子曰席也告之曰某在斯
扶工相瞽　矇瞍奏公周禮眡瞭視扶工扶工相瞽者相師之道也
增獻典　歌豳周語召公云瞽獻典注瞽樂師典典樂也　詩七月流火章注云周公以成王未知稼穡之艱難故陳后稷公劉風俗之所由作為豳雅使瞽矇朝夕諷誦以教之
省風土　考中和又曰號公云瞽師音官以省風土注曰音官樂官也風土以音律省土風風氣和則土氣養　又伶州鳩對問律古之神瞽考中聲而量之制注曰神瞽古樂正知天道者也考合也謂合中和之聲而度量之以制樂也
大師小師　上瞽中瞽周禮大司樂之屬大師下大夫二人小師上士四人釋曰命其賢智者以為大師小師此乃師曠之徒亦無目者也　又有上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人釋云此皆瞽矇也
心通師曠　目匪離婁唐瞽

相判度承大祭恭倘宿懸會彼工人咸資瞽者心則通於師曠目非類于離婁

知音

原夔達 孔聞孔子曰夔達于樂論語子在齊聞韶三月不知肉味 審聲

幾禮上詳總載一不知聲者不可與言樂知樂則幾於禮矣 季子觀 周郎顧上詳總載四吳志周瑜少精音樂雖三爵後有闕誤瑜知之必顧故時人曰曲有誤周郎顧 焦尾

琴 柯亭笛上詳琴二下詳笛二 有殺聲 聞絃絶詳琴二 聽

音而合 聞樂而悲禮君子之聽音非聽其鏗鏘而已彼亦有所合也注合已志也中山王 善聽 濫聽 苟審聲以知音 必窮本而通變

如能審樂季札請觀　苟不知音文侯恐卧　聲管
人情哀樂必辯　樂通王化理亂可知　增寺塔鐸
運乘鈴　羯鼓録唐宋璟孫沇善審音一日早于光宅佛寺待漏聞塔上鐸音心知有姑洗編鐘聲朝回詣僧言所以僧曰鐸中往往有無風自摇洋洋有聞者沇曰是也可請登塔遍叩中一鐸果太常舊器　又沇送客出郊路逢度支運乘駐馬俄頃忽草草揖客别隨乘至左藏認一鈴亦編鐘也　音主商
鐘在土　孔帖唐韓皐生知音律長年後不須聽樂以門内事多遂知之聞鼓琴至止息歎曰美哉嵇康之為是曲其當魏晉之際乎其音主商　又曰唐太常缺黄鐘鑄不能成李嗣真居崇業里疑土中有之非得其所道上逢一車有鐸聲甚厲嗣真曰宫聲也市以歸振于空地若有應者掘之果得鐘衆樂遂和　卧

吹笛 聲多琵又曰唐讓皇子璡朝早過永興里聞笛音顧左右曰是太常工乎他日識之曰昨何故卧吹笛工驚謝　又嘗聞康崑崙彈琵琶曰琵聲多琶音少是未可彈五十四絃大絃也樂家以自下逆鼓曰琵自上順鼓曰琶

事有譸張 音不純肅天中記後唐清泰初王仁裕與范延光引諸幕僚餞朝客于柳柳亭樂作裕獨訝之私謂李式唐獻曰舉羽而有宮聲羽為水宮為土是相剋也今日必有譸張之事筵散光引賓客獵于王婆店遂為奔馬所墜幾至不救　又髙祖初定雅樂宴羣臣于永福殿奏黃鍾王仁裕曰音不純肅又無和聲當有爭者已而兩軍校鬬于昇龍門外人以為神

指地得磬 雜叩辨鍾上詳磬二　又唐大樂令曹紹夔稱知音天下莫能以聲欺者值享北郊監察御史有怒于夔欲以樂不和為夔之罪雜叩鍾聲使夔闇名之無誤者由是歎服

識永

新歌

授掘柘解

樂府雜錄士人韋青開元中官至將軍漁陽之變青避地廣陵一日閑舟中奏水調者曰此非宮妓永新不能登舟叩問果永新也　又廣德中雙流縣丞李琬解音律尤善羯鼓一日聞樂工羯鼓聲謂此耶婆沙雞也工大異之曰某祖父傳此聲今父歿家事流散無解此者但按譜自求徒失結尾聲耳琬曰曲下意盡乎工曰盡琬曰意盡即曲盡又何索尾焉工曰奈聲不盡何琬曰可言矣夫曲有不盡者須以他曲解之耶婆沙雞當用掘柘急遍為解工如所教果相協聲意具足

知止趨

辨得失

樂府雜錄唐樂工黃幡綽上嘗使人召之不時至上怒絡繹遣使捕逮綽既至聞上理鼓固止謁者勿報移時上改奏一曲纔數十聲綽即趨入上謂曰賴少遲否則必撻之綽拜謝訖內官有偶笑語者上詰之具言綽止趨狀上問綽綽語其方怒及解怒之際皆無少差　又宋沈有音律之學貞元中進樂書三卷

德宗覽而嘉之敕就教坊與樂官參訂樂章樂工多訾其謬上乃名對使衆工作樂罷問其得失沉承稟舒遲工益笑之沉怨怨然指一琵琶者曰此人大逆抵法不遠又指一笙者云此人䰟已遊墓不可留供奉上驚詰旋而琵琶者人訐其父嘗自經不得端由遂按鞫伏罪笙者亦不出旬日而卒沉由是益加知遇

承旨得律呂之不傳　樞密有古今之博識

元史趙孟頫傳所製有琴原樂原得律呂不傳之秘　冊府元龜真宗詔曰樞密王朴博識古今懸通律呂討尋舊典撰集新聲

御定淵鑑類函卷一百八十四